

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易述卷十八
十九

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官中書臣李　荃

謄録監生臣徐紹城

欽定四庫全書

周易述卷十八

元和惠棟撰

繫辭下傳

子曰乾坤其易之門邪注陰陽相易出入乾坤故曰門乾陽物也坤陰物也注陽物天陰物地陰陽合德而剛柔有體注合德謂天地雜保太和日月戰乾剛以體天坤柔以體地以體天地之撰以通神明之德注撰數也天地之數五十有五演之為五十用之為四

十九蓍者幽贊于神明而生故以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越注名謂卦名陰陽雜錯而卦象各有次第不相踰越於稽其類其衰世之意邪注於嗟也稽考也類者雜之反也三稱盛德上稱末世乾終上九動則入坤坤為亂震為世陽出復震入坤出坤故衰世之意邪夫易章往而察來而微顯闡幽開而當名注神以知來知以藏往微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從遘之坤是章

往也陽息出初故開而當名辯物正言斷辭則備矣注復小而辯于物故辯物震為言正陽在下初帥其辭故正言繫辭焉以斷其吉凶故斷辭原始要終故備矣其稱名也小注謂乾坤與六子俱名八卦而小成故小其取類也大注謂乾陽也為天為父觸類而長之故大其旨遠其辭文注遠謂乾文謂坤其言曲而中其事肆而隱注曲詘肆直中得也陽曲初震為言故其言曲而中坤為事隱未見故肆而隱也因貳

以濟民行以明失得之報注貳當為式謂乾與坤也坤為民乾為行行得則乾報以吉行失則坤報以凶也疏陰陽至曰門　此虞義也以陰易陽以陽易陰故云陰陽相易陽息震為出陰消巽為入故云出入乾坤門所以出入者故云易之門也　陽物至物地　此荀義也謂純乾純坤時也　合德至體地　此虞義也文言曰夫玄黃者天地之雜也謂乾坤合居也乾彖傳曰乾道變化各正性命保合太和乃利貞六爻皆正為各正性命六爻皆應為保合太和應亦有合義也坎月離日三十日一會于壬虞注師彖傳曰以离日坎月戰陰陽是日月戰也皆陰陽合德之事乾剛坤柔乾天坤地言陰陽同處則合德分之則剛柔各有體也　撰數至之德　撰數九家義也天地之數五十有五而五五為虛故演之為五十大

行之數五十而一不用故用之爲四十九是體天地之撰也所用四十九蓍也蓍者聖人幽贊于神明而生用以作易者是通神明之德也但陰陽合德之時聖人撰賾索隱幽贊于神明于是取天地之數演之爲五十用四十有九以作易蓍以七也卦以八也爻以九六也故以體天地之撰以通神明之德也 名謂至踰述 此九家義也周禮太卜三易其經卦皆八其別皆六十四名謂六十四卦之名故云名謂卦名虞注下傳六爻相雜云陰陽錯居曰雜六十四卦陰陽雖錯各有次序如屯坎二之初蒙艮之二此之卦之次序也如中孚爲十一月升爲十二月此卦氣之次序也如復爲乾世遯爲坤世此八宮之次序也如上篇天道下篇人事此二篇之次序也故云卦象各有次第不相踰述也 於嗟至憊邪 上云雜而不越是類也荀子曰以類行雜故云類者雜之反也三稱盛德已下虞義也乾爲積德陽成于三故三稱

盛德上爲末故上稱末世乾盈動傾故乾終上九動則入坤坤反君道故爲亂震繼世故爲世乾終上九爲入坤陽出復震爲出坤神農氏繼庖犧而作者神農氏衰而黄帝作少昊氏衰而顓頊作高辛氏衰而堯舜作黄帝堯舜通其變使民不倦易窮則變通則久入坤出坤以類行雜皆承衰世之後窮變通久易之道也故云其衰世之意邪　神以至當名　此虞義也乾神知來坤知藏往復初爲微至三成乾隱以之顯故曰微者顯之以乾照坤故謂從復成乾是察來也倉頡篇曰闡開也幽隱也幽者闡之反吕氏春秋曰隱則勝闡是也乾終上九動而入坤故闡者幽之幽謂坤也坤消乾自遘故謂從遘至坤是章往也坤終于亥則乾出于子故陽息出初闡户謂之乾陽稱名故開而當名也　復小至備矣　辯別也陽出復初尚小始于坤別故復小而辯于物震爲言乾鑿度曰坤變初六復正陽在下爲聖人初帥其辭下傳

文師亦正也故云正言繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也故斷辭以乾原始以坤要終故備矣

謂乾至故小　此虞義也庖犧觀變于陰陽而立卦乾坤各三爻共有六爻陽變成震坎艮陰變成巽离兌六爻三變三六十八十有八變而成卦名成于三故名八卦而小成三微成著三著成體之時故小也

謂乾至故大　此虞義也庖犧引信三才兼而兩之為六畫三才謂乾三爻故乾為天為父觸動也謂六畫以成六十四卦故觸類而長之陽稱大為天為父故大也

遠謂至謂坤　此虞義也

曲詘至隱也　此虞義也曲詘同義故云曲詘下傳云失其守者其辭詘虞彼注云巽詰詘陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭詘若然陽曲初亦謂陽伏巽下也三倉曰中得也周禮師氏云掌國中失之事注云故書中為得杜子春云當為得記君得失史記封禪書康后與王不相中周勃傳勃子勝尚公主不相中皆訓為

得呂氏春秋曰禹為司空以中帝心高誘注云中猶得得是中得同義故云中得也陽為得震初得位又為言故其言曲而中樂記曰肆直而慈愛故肆為直直謂陽也巽初坤也坤為事初隱未見巽稱而隱故其事肆而隱也 貳當至凶也 此鄭虞義也貳从式式為古文二故云貳當為式大極分而為二故式謂乾與坤也坤為民天行健故乾為行失謂坤得謂乾乾吉坤凶故行得則乾報以吉行失則坤報以凶也

易之興也其於中古乎注中古謂文王作易者其有憂患乎注文王蒙大難而演易故作易者其有憂患乎傳曰作者之謂聖是故履德之基也注履二幽人之貞中不自亂四履虎尾虩虩終吉故德之基春秋傳

曰卻子无基凡言德皆陽文嗛德之柄也注坤爲柄乾上降三天道下濟故德之柄復德之本也注復初乾之元中行獨復故德之本恒德之固也注立不易方故德之固損德之修也注懲忿窒欲所以修德益德之裕也注見善則遷有過則改德之優裕者也困德之辯也注辯別也遭困之時君子小人之德于是別也井德之地也注改邑不改井故德之地巽德之制也注君子制義故德之制履和而至注嗛與履通

嗛坤柔和故履和而至嗛尊而光注九三升五故尊而光復小而辯于物注復初小善故云小辯之早故辯于物恒雜而不厭注乾初之四坤四之初故雜震巽特變震究為蕃鮮巽究為躁卦故不厭損先難而後易注損初之上失正故先難終反成益得位于初故後易易其心而後語益長裕而不設注巽為長益德之裕故長裕設大也攷工記曰中其莖設其後坤三進之乾乾上之坤初遷善改過陰稱小上之初體

復小故不設困窮而通注陽窮否上變之坤二成坎坎為通故困窮而通井居其所而遷注井德之地故居其所能遷其施故遷也巽稱而隱注巽德之制故稱巽陽隱初故隱履以和行注禮之用和為貴嗛震為行故以和行嗛以制禮注陰稱禮旁通履履者禮也九三升五以一陽制五陰萬民服故以制禮復以自知注有不善未嘗不知故自知也恒以一德注一謂初終變成益從一而終故以一德損以遠害注坤

為害泰以初止坤上故遠害乾為遠益以興利注震為興乾為利上之初利用大作耒耨之利故以興利困以寡怨注坤為怨否弑父與君乾來上折坤二故寡怨坎水性通故不怨也井以辨義注坤為義以乾別坤故辨義也巽以行權注巽制義故行權春秋傳曰權者反于經然後有善者也疏中古謂文王漢書藝文志曰易道深矣人更三聖世歷三古孟康云伏羲為上古文王為中古孔子為下古故云中古謂文王若虞氏之義以為文王書經系庖犧于乾五乾為古五在乾中故興于中古則庖犧以前為上古今知不然者下傳云

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪與此傳皆言易之興但易有興有廢庖犧氏沒而易廢神農氏作而易興則神農以前為上古神農氏沒而易廢黃帝堯舜氏作而易興歷夏商周皆然則文王以前為中古春秋之世世衰道微孔子作十翼而易道復興則孔子之時為下古明矣彖傳云內文明而外柔順以蒙大難文王以之傳謂作易者其有憂患乎正謂文王庖犧之時世尚淳樸不得以憂患目之馬氏荀氏鄭氏皆以文王為中古義當然也 文王至謂聖 春秋襄三十年傳云紂囚文王七年史記周本紀謂西伯因羑里蓋易之八卦漢書司馬遷謂西伯拘而演周易尋西伯亦述庖犧之易而云作者繫上云庖犧氏沒神農氏作神農氏沒黃帝堯舜氏作神農黃帝堯舜皆述庖犧之易而亦云作樂記曰作者之謂聖庖犧作易文王繫辭今所作二篇是也聖人制作皆云作故亦云作易者也 履

二至陽文　履通噬嗑之坤土為基文王幽于羑里演易明道文致太平履之九二失位在坎獄中而不失其常終免于難九四變得位履虎尾而愬愬多懼終行其志春秋成十三年傳云禮人之幹也敬身之基也郤子无基言郤錡不敬故无基明履為德之基也凡言德皆陽文虞義也乾為德故凡言德皆陽文言此九卦之德皆指陽文也　坤為至之柄　此虞義也坤為柄說卦文謙從乾來乾上降坤三乾為天天道下濟致恭以存其位故德之柄也　復初至之本　此虞義也復之初九乾元也即太極也太極為中初九為獨中行獨復故德之本初為本也　立不至之固　此虞義也恒唯九三一文得正不動故立不易方貞固足以幹事故德之固　懲忿至修德此荀義也懲忿窒欲損象傳文虞氏云乾陽剛武為忿坤陰吝嗇為欲損乾之初成兌說故懲忿初上據坤艮為山故窒欲懲忿窒欲修德之事故德之修

見善至者也　此荀義也見善則遷有過則改益象傳文虞氏云乾為善坤為過坤三進之乾四故見善則遷乾上之坤初改坤之過故有過則改周語曰布施優裕故為德之優裕若然虞注晉初六曰坤弱曰裕此以裕為美德者韋昭注周語云裕緩也馬融注蠱六四云裕寛也文王處憂患之地長裕不設獨行自然故以裕為美德也　辯別至別也　此鄭義也九二困而不失其所其唯君子六三困于石據于蒺蔾失其所矣故云君子小人之德于是別也　改邑至之地　經曰改邑不改井虞彼注云乾初之五折坤故改邑初為舊非四應梵之故不改井井法也下傳云井居其所為不改其井之法故德之地坤為地也　君子至之制　說文制作利云裁也从刀从未未物成有滋味可裁斷是制為裁斷也成八年傳云大國制義下傳云巽稱而隱又云巽以行權是制義之事故德之制　嗛與至而至　此虞義也嗛與履

旁通嗛體坤坤至柔又為和順故嗛坤柔和坤為至故履和而至 九三至而光 嗛彖傳云嗛尊而光謂三升五尊位故尊而光也 復初至于物 上傳曰小人以小善為无益而弗為也虞彼注云小善謂復初故云復初小善故云小乾陽物為善辨之早坤陰物為不善由辨之不早辨也有不善未嘗不知辨之早故辨于物也 乾初至不厭 恒自泰來故云乾初之四坤四之初虞下注云陰陽錯居稱雜故云雜也震雷巽風故特變震究為巽巽為白故為蕃鮮巽究為震震為決躁故為躁卦是不厭之義也 損初至後語 此虞義也損泰初之上以陽居陰失正故先難損極則益故終反成益益初得正故後易易其心而後語 上傳文虞彼注云乾為易益初體復心震為後語也 巽為至不設 設大也至設其後鄭義也攷工記桃氏曰中其莖設其後鄭彼注云從中以卻稍大之也後大則於把易制知設訓為大坤三

進之乾為遷善乾上之坤初為改過初至四體復象陽息復時尚小故不設 陽窮至而通 此虞義也困否二之上否時陽窮于上故變之坤二彼經云困亨否上之二體坎乾坤交故窮而通也 井德至遷也 改邑不改井故德之地居其所不遷也 井養不窮是遷其施也 巽德至故隱 孟子曰權然後知輕重趙岐注云權銓衡也所以稱輕重 巽德之制故為稱也乾伏巽初龍德而隱故為隱也 禮之至和行 此虞義也禮之用和為貴論語文履者禮也論語又云有所不行知和而和不以禮節之亦不行也履以和行謂以禮節之而行也 此履旁通嗛嗛震為行故以和行也 陰稱至制禮 此虞義也坤陰為禮樂記曰大樂必易大禮必簡又云樂由天作禮以地制故云陰稱禮也 有不至知也 此虞義也 一謂至一德 此虞義也恆六五傳曰從一而終虞彼注云一謂初終變成益以巽應初震故從而終恆德

之固故一德也　坤為至為遠　此虞義也坤陰為害泰初之上體艮艮為止故以初止坤上以乾止坤乾為遠故遠害也　震為至興利　震起為興否上之初初九利用為大作虞彼注云大作謂耕播耒耨之利萬民以濟故興利也　坤為至怨也　此虞義也坤陰為怨困自否來否三弑父與君乾上之二折坤體怨讟不作故寡怨上之坤體坎坎水性通困窮而通故不怨也　坤為至義也　此虞義也坤為地地道曰義故為義辨別也　井自泰來泰初之五以乾別坤故辨義也　巽制至者也　巽德之制故以制義巽稱而隱鄭注月令云稱錘曰權故以行權權者反于經然後有善者也公羊桓十一年傳文九家所引以釋行權之義也

易之為書也不可遠注法象在內故不遠為道也婁遷

注遷徙也日月周流上下无常故婁遷變動不居周流六虛注變易動行六虛六位也日月周流終則復始故周流六虛謂甲子之旬辰巳虛坎戊爲月离己爲日入在中宫其處空虛故稱六虛五甲如次者也上下无常剛柔相易注上謂乾二坤初及三也下謂坤五乾四及上也相易謂二與五初與四三與上乾剛坤柔相易得位也不可爲典要唯變所適注典要道也上下无常故不可爲典要適乾爲晝適坤爲夜

其出入以度外内使知懼注出乾爲外入坤爲内日行一度故出入以度出陽知生入陰懼死故使知懼也又明於憂患與故注神以知來故明憂患知以藏往故知事故无有師保如臨父母注陰陽之初萬物之始故无有師保乾爲父坤爲母乾坤之元故如臨父母初帥其辭而揆其方注初始下也帥正也謂修辭立誠方謂坤也以乾通坤故初帥其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行注其出入以度故有

典常曲禮曰假尒泰龜有常假尒泰筮有常今文尚書曰假尒元龜罔敢知吉是无典常也苟誠也其人謂乾爲賢人神而明之存乎其人不言而信存乎德行中庸曰待其人而後行故不虛行也疏法象至不遠法象在內故不遠大戴禮文王官人文法象莫大乎天地成象之謂乾效法之謂坤易麗乾藏坤故不遠遷徙至婁遷此虞義也遷徙釋詁文日月謂坎离坎离爲乾坤二用周流行于六位之中故婁遷也變易至者也此虞義也六虛謂六爻之位故云六位也參同契曰日合五行精月受六律紀五六三十度度竟復更始故云日月周流終而復始六位謂之六虛者六甲孤虛法也天有六甲地有五子日辰不全

故有孤虛裴駰曰甲子旬中无戌亥戌亥為孤辰巳為虛坎納戊離納己參同契曰天地設位而易行乎其中矣易謂坎離坎離者乾坤二用二用无爻位周流行六虛往來既不定上下亦无常幽潛淪匿變化于中包囊萬物為道紀綱以无制有器用者空故推消息坎離滅亡又云坎戊月精離己日光日月為易剛柔相當土王四季羅絡始終青赤黑白各居一方皆禀中宮戊己之功故云入在中宮其處空虛故稱六虛也五甲如次者謂甲戌旬中无申酉申酉為孤寅卯為虛甲申旬中无午未午未為孤子丑為虛甲午旬中无辰巳辰巳為孤戌亥為虛甲辰旬中无寅卯寅卯為孤申酉為虛甲寅旬中无子丑子丑為孤午未為虛故云五甲如次者也　上謂至位也　上言坎離周流于六虛此兼言六爻升降易位之事乾二居坤五坤初居乾四坤三居乾上故上謂乾二坤初及三也或如謙大壯之三四升坤五或如需之上

六舉坎以降陽故无常也乾二坤五二五相易也乾初坤四初四相易也乾上坤三三上相易也故云相易謂二與五初與四三與上也或有二爻相比而相易或有爻變受成而相易也乾剛坤柔以剛易柔以柔易剛各得其位故剛柔相易也　典要至為夜

此虞義也釋言曰典經也下傳云既有典常故云典要道也其為道也屢遷故不可為典要鄭注大學云之適也如乾五動是乾之大有也坤五動是坤之比也又震巽特變如豫終變成小畜恒終變成益也故云唯變所適剛柔者晝夜之道故云適乾為晝適坤為夜柔變剛適乾也剛化柔適坤也　出乾至懼也

此虞義也三日出震為出乾十六日退巽為入坤以出入為外內也日一日一夜而周一度乾為日坤為夜出乾入坤故出入以度陽主生陰主死故出陽知生入陰懼死知生懼死辨之早也　神以至事故

此虞義也聖人以此先心故神以知來先知吉凶

興利遠害故明憂患故謂往故坤智藏往故知事故陰陽至父母　師保生成皆後起之事陰陽之初萬物之始故无有師保物之始生受之以蒙乃有師保也乾坤之元中孚咸時也中孚至復咸至遯隱以之顯乾坤致用故如臨父母戒慎恐懼之時也　初始至其方　此虞義也初始謂初九也陽在下故云下也正陽在下故初帥其辭息至二當升五二陽不正故脩辭立誠二本陰位故以乾通坤乾當居坤初三五之位故揆其方也　其出至行也　此虞義也日行一度度有經常故有典常曲禮云者證易之有常也今文尚書者伏生尚書西伯戡黎文今作格人俗儒改假為格訛介為人失其義矣神以知來故吉凶可知罔敢知吉是无典常也郭璞三倉解詁曰苟誠也九二升坤五故為賢人聖人幽贊于神明而生著故神而明之存乎其人信在言前故不言而信易簡之善配至德故存乎德行中庸云者證非其人則

既濟之功不行也

易之爲書也原始要終以爲質也注質本也以乾原始以坤要終謂原始及終以知死生之說六爻相雜唯其時物也注陰陽錯居稱雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物其初難知其上易知本末也注本末初上也初尚微故難知爻象動内吉凶見外故易知初辭儗之卒成之終注初卽其辭儗之而後言故初辭儗之卦成于上上爲終故卒成之終若

夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備注撰德謂乾辯別也是謂陽非謂陰也中正也乾六爻二四上匪正坤六爻初三五匪正故非其中爻不備道有變動故曰爻也噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣注存亡吉凶所謂要終者也居辭也彖辭卦辭卦辭撗舉六爻之義故思過半矣二與四同功而異位注乾五為功二應五四承五故同功二為大夫四為諸侯故異位其善不同二多譽四

多懼近也注乾為善二正應五故多譽四近承五故多懼傳曰近而不相得則凶柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也注柔當承剛故不利遠傳曰困蒙之吝獨遠實也柔中謂六二三與五同功而異位注三有佐五之功故同功三為三公五為天子故異位三多凶五多功貴賤之等也注三過中故多凶功歸于五故五多功五貴三賤爻有等故云貴賤之等其柔危其剛勝邪注謂三勝稱也疏貿本至之說此虞義也廣雅

曰素本也質素同義故云質本也乾元萬物資始故以乾原始坤用六以大終故以坤要終原始及終以知死生之說上繫文乾知生坤知死故原始及終以知死生之說說讀為舍也 陰陽至陰物 此虞義也六爻陰陽錯居故云雜文之變化有時故云時陽則陽時陰則陰乾陽物坤陰物上傳文 本末至易知 大過彖傳曰棟橈本末弱也謂初上二爻故知本末謂初上也天道三微而成著故初尚微吉凶未定故難知也爻象動內吉凶見外上傳文內謂初外謂上爻至上而吉凶始見故易知也 初帥至之終 初稱擬擬之而後言擬者未定之辭故初辭擬之一卦吉凶存亡之義至上而具故卦成于上上者一卦之終故卒成之終 撰德至爻也 此虞義也承上六爻相雜來雜物即六爻相雜唯其時物是也乾為德故撰德謂乾鄭氏曰撰算也是非猶善惡故是謂陽非謂陰也六爻不皆中故中謂正也乾六爻二

四上失位故非正坤六爻初三五失位故非正乾鑿度曰陰陽失位皆為不正鄭彼注云初六陰不正九二陽不正是也若然乾二居坤五乾四居坤初乾上居坤三坤五居乾二坤初居乾四坤三居乾上則六爻得位成兩既濟天地人之道備故非其中則爻辭不備也道有變動故曰爻下傳文　存亡至半矣

此申要終之義也居音基居辭鄭王肅義也陽為存陰為亡乾為吉坤為凶乾吉則存坤凶則亡知存知亡故居可知矣彖辭卦辭馬義也卦辭猶舉一卦六爻之義言不一一舉故云猶舉如屯卦辭不利有攸往利建侯謂初也蒙卦辭匪我求童蒙童蒙求我我謂二童蒙謂五初筮告再三瀆瀆則不告初筮謂初再三謂三四屯重既濟以初九為一卦之主故止舉一爻蒙則兼舉五爻故云思過半矣他卦卦辭皆放此　乾五至巽位　此下陳二四三五爻之義亦所謂要終者也六爻以二五為中和卦二五兩爻又以

五爻為主乾五為功故凡言功皆指五或以二四同在陰位三五同在陽位故同功非易之例也二為大夫四為諸侯乾鑿度文言二四皆有承五之功而位則異也　乾為至則凶　乾為善亦謂五也二四皆承五二居中而應五故多譽四不中而近五故多懼凡卦相比而不相害則吉近而不相得則凶故引下傳以為證也　柔當至六二　此申二多譽之義柔利承陽遠則不利蒙六四之吝遠于陽也二遠于五所以多譽而无咎者以其用柔居中而應五也其要者亦要終之義也　三有至異位　功者五之功而三佐之故同功三為三公五為天子亦乾鑿度文　三過至之等　揚雄論乾六爻之義云過中則惕三過中故多凶也六爻之功皆歸于五故五多功易之例陽貴陰賤今三陽而稱賤者三多凶陽吉陰凶故謂之賤且三對五言不得云貴繫上云卑高以陳貴賤位矣又云列貴賤者存乎位又云崇高莫大乎富

貴貴皆謂五故五在三不得言貴也若據陰爻亦得言貴也初九傳云以貴下賤大得民是也若爻不善亦不得言貴頤初九傳云觀我朶頤亦不足貴是也爻有等下傳文乾爲善三多凶故不言其善也　謂三勝稱也　下傳云其辭危虞彼注云危謂三故知其柔其剛皆謂三也勝稱同物故云勝稱也上云非其中爻不備故此傳論二爻之義云其要无咎其用柔中也論三爻之義云其柔危其剛勝邪以陽居陽故稱

也

易之爲書也廣大悉備注有天地人之道故悉備以言乎天地之閒則備矣有天道焉有人道焉有地道焉注道謂陰陽剛柔仁義之道所謂性命之理也兼三

才而兩之故六注參天兩地為六畫故六也六者非它也三才之道也注六爻之動三極之道故三才之道也道有變動故曰爻注爻也者效天下之動者也爻有等故曰物注聖人有以見天下之動而觀其會通以行其等禮故爻有等乾陽物坤陰物故為物物相雜故曰文注純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章故曰文文不當故吉凶生焉注不當謂不當位當則生吉不當

則生凶故吉凶生也疏有天至備矣　繫上曰夫易廣矣大矣荀彼注云以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大下云以言乎天地之間則備矣天天天道也地地地道也天地之間人道也大衍之數備三才故廣大悉備也　道謂至理也　說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義六者原本于性命故云性命之理下云兼三才而兩之是順性命之理也　參天至六也　說卦云兼三才而兩之故易六畫而成卦虞彼注云謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也　六爻至道也　六爻之動三極之道上繫文三極謂天地人即三才故云三才之道也　爻也至者也　道即三才之道爻也者效天下之動者也上傳文虞彼注云動變也謂兩三才為六畫則發揮于剛柔而生爻也　聖人至為物　聖人有以見天下之動而觀其會通以行其等禮上繫文道有變動故曰爻乾坤交

而通故觀其會通以行其等禮禮之有降殺本于文之有等級故曰等禮乾陽物坤陰物上傳文言文之陰陽自乾坤來也　純乾至曰文　此虞義也純乾純坤謂乾坤各三爻也其時未有文章鄭語曰物一無文是也乾坤交通故陽物入坤陰物入乾而成六子八卦更相錯而成六十四卦柔文剛剛文柔如五色相雜而成文章故曰文也　不當至生也　陽居陰陰居陽為不當位乾鑿度曰陽失位為庸人陰失位為小人也吉凶者言乎其得失也故得位則生吉失位則生凶

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪注謂文王書易六爻之辭也末世乾上盛德乾三也是故其辭危注危謂乾三夕惕若夤厲无咎故

辭危也危者使平注平謂三天地際故平文王則危

羲合德乾五故危者使平也易者使傾注乾為易傾

謂上乾盈動傾故使傾謂紂也其道甚大百物不廢

注大謂乾道乾三爻三十六物略其奇五故百物反

復不衰故不廢也懼以終始其要无咎此之謂易之

道也注乾稱易道知至至之可與幾也故懼以始知

終終之可與存義也故懼以終終日乾乾故无咎危

者使平易者使傾惡盈福謙故易之道者也疏謂文至三

也　此虞羲也大道之行天下為公選賢與能故庖犧作易創二五升降之法以天德居天位夏商以後大道既隱天下為家大人世及以為禮至殷之末世紂為无道故文王演易昌明大道書易六爻之辭而明吉凶悔吝易道廢而復興也之六三君子以經綸是文王演易文致太平之事故曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪上九亢龍有悔故末世乾上謂紂也陽成于三九三終日乾乾夕惕若厲　窮神知化德之盛故盛德乾三也　危謂至危也　此虞羲也承上周之盛德故知危謂乾三三多凶夕惕若厲无咎乾九三爻辭文言云雖危无咎故辭危也　平謂至平也　泰九三爻辭曰无平不陂虞彼注云平謂三傳曰天地際也三處天地之會故平也虞上繫注云文王則庖犧亦與天地合德庖犧德合乾五文王則之故德亦合乾五幽而演易文致太平故危者使平也　乾為至紂也　乾以

易知故乾為易承殷之末世言故傾謂上上九忼龍盈不可久故乾盈動傾紂无道滅亡故易者使傾也

大謂至賾也　此虞義也陽稱大乾道變化故大謂乾道乾陽爻九四九三十六三爻一百八略其奇數故百物乾純粹精故為物也終日乾乾反復道故反復不衰是不廢之義也　乾稱至者也　此虞義也乾為易為道故乾稱易道知至至之至謂初知終終之終謂上此文言傳釋九三義也九三知始知終雖危无咎與此傳懼以終始其要无咎同義故引以為證天道福謙故危者使平地道變盈人道惡盈故易者使傾謙自乾來上九降三乾為易道故易之道者也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險注險謂坎也謂乾二五之坤成坎离日月麗天天險不可升故知險

者也夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻注阻險阻也謂坤二五之乾艮為山陵坎為水巽高兌下地險山川丘陵故以知阻也能說諸心能研諸侯之慮注乾五之坤坎為心兌為說故能說諸心坎心為慮乾初之坤為震震為諸侯故能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之娓娓者注謂乾二五之坤成離日坎月則八卦象具八卦定吉凶故能定天下之吉凶娓娓者陰陽之微月生震初故成天下之娓娓者是

故變化云為吉事有祥注祥善也吉之先見者也陽出變化云為吉事為祥謂復初乾元者也象事知器占事知來注象事謂坤坤為器乾五之坤成象故象事知器占事謂乾以知來乾五動成离則翫其占故知來天地設位聖人成能注天尊五地卑二故設位乾為聖人能說諸心能揅諸侯之慮故成能也人謀鬼謀百姓與能注乾為人坤為鬼乾二五之坤坎為謀乾為百坤為姓故人謀鬼謀百姓與能疏險謂至者也

此虞義也坎為險故云險謂坎也乾二五之坤成坎乾二五變之坤成離故云乾二五之坤成坎離坎月離日故日月麗天論語曰仲尼日月也無得而踰焉又云夫子之不可及也猶天之不可階而升也故云天險不可升也是知險之義也天險不可升也坎象傳文　阻險至阻也　此虞義也坤二五之乾成離坤二五動之乾成坎五體艮為山陵坎為水巽為高澤動而下故兌為下坤為地地險山川丘陵亦坎象傳文地險山川丘陵地險而阻故知阻者也　乾五至之慮　此虞義也兌滕口說說從坎心說之深也震初獨行不與聖人同憂學慮從震學之微也能說諸心故能定天下之吉凶能學諸侯之慮故能成天下之娓娓所謂聖人成能也　謂乾至娓者　此虞荀義也乾二五之坤坤二五之乾成離日坎月互有艮巽故八卦象具陽息則吉陰消則凶故八卦定吉凶娓微同物故云娓娓者陰陽之微三日月出震故

月生震初上傳云定天下之吉凶成天下之娓娓者莫善乎蓍龜是也知險知阻其以此耳 祥善至者也 此虞義也乾初為善故云祥善也吉之兆見者故吉事有祥陽出變化云為成復初初為元元亦善也故復初乾元者也 象事至知來 此虞義也坤為事為器乾五之坤成坎月離日日月為象故象事知器乾神知來乾五動之坤成离以离目玩其占極數知來之謂占故占事知來也 天尊至能也 此虞義也天尊五謂乾五地卑二謂坤二列貴賤者存乎位故設位乾五為聖人謂庖犧也說心研慮唯聖者能之故成能也 乾為至與能 此虞義也人謀謂謀及乃心也鬼謀謂謀及卜筮也百姓謂謀及卿士也朱仰之以百姓為謀及庶人非也聖人成能故百姓與能也

八卦以象告注在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以象

告也爻彖以情言注聖人之情見乎辭故爻彖以情言震為言剛柔雜居而吉凶可見矣注乾二之坤成坎坤五之乾成离故剛柔雜居艮為居离有巽兑坎有震艮八卦體備故吉凶可見也變動以利言注乾變之坤成震乾為利變而通之以盡利震為言故變動以利言吉凶以情遷注乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷是故愛惡相攻而吉凶生注攻摩也乾為愛坤為惡謂剛柔相摩以愛攻惡生吉以惡攻

愛生凶故吉凶生遠近相取而悔吝生注遠陽謂乾近陰謂坤陽取陰生悔陰取陽生吝悔吝言小疵情僞相感而利害生注情陽僞陰也情感僞生利僞感情生害乾為利坤為害凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝注坤為近為害以陰居陽以陽居陰為悔且吝也將叛者其辭慙注坎人之辭也坎為隱伏將叛坎為心故慙也中心疑者其辭枝注離人之辭也火性枝分故枝疑也吉人之辭寡注艮人之

辭也艮其輔言有序故辭寡躁人之辭多注震人之辭也震為決躁笑言啞啞故辭多誣善之人其辭游注兌人之辭也兌為口舌誣乾乾為善人也失其守者其辭詘注巽人之辭也巽詰詘陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭詘此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎離則下經終既濟未濟上繫終乾坤則下繫終六子此易之大義者也疏在天至告也此虞義也日月在天成八卦象乾二五之坤成震坎艮坤二五之乾成巽離兌故八卦象成兌為口震言為告

故以象告也　聖人至情言　乾為聖人乾坤旁通而天地萬物之情可見辭以覩乎情故聖人之情見乎辭全體為彖析體為爻上傳云知者觀其彖辭則思過半矣乾文言曰六爻發揮旁通情也故爻彖以情言也　乾二至見也　此虞義也乾二升五故乾二之坤成坎坤五降二故坤五之乾成离乾剛坤柔故剛柔雜居坤二五之乾成离互有巽兑乾二五之坤成坎互有震艮八卦而小成故八卦體備八卦定吉凶故吉凶可見也　乾變至利言　此虞義也利者義之和也變動則有所適如利見大人利有攸往之類是也變通所以盡利故以利言也　乾吉至情遷　此虞義也遷運徙也乾坤旁通成六十四卦故以情遷也　攻摩至凶生　此虞義也攻有摩義故云攻摩也乾長人故為愛惡道屬陰故為惡乾剛坤柔剛柔相摩故愛惡相攻以愛攻惡陽生故吉生以惡攻愛陰消故凶生也　遠陽至小疵　此虞義也

本謂爻位之遠近而云遠陽近陰者陰遠于陽則稱遠陽近于陰則稱近故遠謂陽近謂陰乾為遠故遠陽謂乾坤為近故近陰謂坤陽居陰位故陽取陰生悔陰居陽位故陰取陽生吝纖介不正悔吝為賊故悔吝言小疵　情陽至為害　此虞義也陽實為情陰虛為偽太玄曰離乎情者必著乎偽離乎偽者必著乎情故知情陽偽陰也乾為利故情感偽生利坤為害故偽感情生害也　坤為至吝也　此虞義也凡二爻相比而不相得者皆為陰陽失位而凶雖不當位而剛柔相應近爻猶有害之者乃悔吝小疵矣乾鑿度所云其應實而有之皆失義也　坎人至慙也　此虞義也六子稱人者乾鑿度十二辟卦皆稱表鄭彼注謂表者人形體之章識也故復表日角臨表龍顏稱復人臨人知六子亦稱人也以下叙六子之辭此為坎人之辭也坎為隱伏將叛之象也慙从心坎心為慙也　離人至疑也　此虞義也離為火

火性枝分者太玄應準離初一曰六幹羅如五枝離如故知火性枝分也枝分不一故枝疑也　艮人至辭寡　此虞義也　震人至辭多　此虞義也巽究為躁卦謂震也震剛在下而動故為決躁震為笑言笑言啞啞故辭多也　兌人至人也　兌為巫為口舌氣與乾通故口舌誣乾乾為善人故誣善也兌為金太玄曰四九為金為譖是誣善之義也　巽人至者也　此虞義也上傳云其言曲而中虞彼注云曲詘陽曲初巽詰詘亦謂曲也乾初在下故陽在初守巽陽伏巽下故其辭詘將叛者已下皆謂六子之辭故云此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏皆雜卦文離火枝分故上坎隱伏故下震決躁故起兌誣乾故見巽詰詘故伏乾鑿度曰離為日坎為月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離為終既濟未濟亦坎離也故上經終坎離則下經終既濟未濟也上繫乾坤其易之緼邪已下皆叙乾坤六子乾坤

所成故上繫終乾坤則下繫終六子此皆七十子所傳大義故云此易之大義者也

周易述卷十八

周易述卷十九

元和惠棟撰

文言傳注文言乾坤卦爻辭也文王所制故謂之文言

孔子為之傳疏文言一篇皆夫子所釋乾坤二卦卦爻辭之義故云卦爻辭也梁武帝云文言是文王所制案元者善之長也一節魯穆姜引之在孔子前故以為文王所制然則初九以下著荅問而稱子曰豈亦文王所制耶是知文言者指卦爻辭也以卦爻辭為文王制故謂之文言孔子為之傳故謂之文言傳

乃十翼之一也

元者善之長也注乾為善始息于子故曰善之長外傳

曰震雷長也故曰元亨者嘉之會也注以陽通陰義同昏冓故曰嘉之會利者義之和也注陰陽相和各得其宜故曰義之和貞者事之幹也注陰陽正而位當則可以幹舉萬事君子體仁足以長人注易有三才故舉君子初九仁也長君也元為體之長君子體仁故為人之長故書作體信嘉會足以合禮注嘉屬五禮故嘉會足以合禮繫曰觀其會通以行其等禮利物足以和義注中和所以育萬物故曰利物外傳

曰言義必及利貞固足以幹事注剛柔皆正物莫能
傾故足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞
注四者道也人行之則為德君子中庸故能行此四
者以贊化育與天地合德也疏乾為至曰元乾為善虞義也初乾為積
善故云善始息于子謂初九甲子也外傳者晉語文
震為長子稱元故曰元也辭詩曰元長也以陽在
之會 亨通也六十四卦陰陽相應經文多以昏冓
言者故云義同昏冓昏禮稱嘉故曰嘉之會周禮媒
氏云仲春令會男女是也 陰陽至之和 此荀義
也利和也義宜也荀子王制篇曰義以分則和和則
一故序四時裁萬物兼利天下無他故焉得之分義
也陰陽相和各得其宜亦是分義義分則和故云義

之和也利從禾說文說禾云二月始生八月而熟得時之中是利有中和之義故云陰陽相和各得其宜然後利矣　陰陽至萬事　此荀義也貞正也六爻得正是陰陽正而位當也正其本萬事理可以幹衆萬事鄭注說卦离為幹卦云陽在外能幹正是幹有正義廣雅及薛君韓詩章句曰幹正也故云貞者事之幹　易有至之長　太極者三才之合也大衍者三才之數也六畫者三才之兼也是易有三才故舉君子以備三才之道也初九震也乾鑿度曰震東方之卦陽氣始生故東方為仁復六二以下仁謂下於初故知初九仁也周語太子晉曰古之長民者韋昭註長猶君也襄九年春秋傳曰元者體之長也元首也故為體之長震為諸侯為人之長君子體仁故足以長人也　嘉屬至等禮　五禮吉凶軍賓嘉也唐虞三禮至周始有五禮嘉禮之别有六昏冠其一故大宗伯以嘉禮親萬民以昏冠之禮親成男女有天

地然後有萬物有萬物然後有男女天地不交而萬物不興故大宗伯以昏冠之禮親成男女以法天地謂之嘉禮柴月令正義據世本伏羲制以儷皮嫁娶之禮則嘉禮始於伏羲也繫曰者上繫文爻者言乎其變者也天地不交不能通氣亨者通也故觀其會通以行其等禮禮有等威故曰等禮昭十三年春秋傳曰講禮於等是也　中和至及利　利貞者中和也中庸曰致中和天地位焉萬物育焉中和以育萬物即是利貞之義也外傳者周語文韋昭註云能利人然後為義呂氏春秋曰義之大者莫大於利人故利言利物也　剛柔至幹事　貞者剛柔皆正也物莫能傾釋固義也荀子儒效篇曰萬物莫足以傾之之謂固居正不傾動無廢事故足以幹事也　四者至德也　一陰一陽之謂道元亨利貞皆道也中庸曰苟不至德至道不凝焉故云人行之則為德中庸即中和也易尚中和君子之德合於中和故能行此

四者以贊化育與天地合德也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也注乾為龍德隱而未見故隱者也不易世不成名注震為世初剛難拔故不易世行而未成故不成名遯世无悶不見是而无悶注乾陽隱初故遯世坤亂于上故不見是震為樂故无悶樂則行之憂則違之注陽出初震為樂為行故樂則行之坤死稱憂隱在坤中遯世无悶故憂則違之初辯于物故言違確乎其不可拔

潛龍也注崔覲曰初為本堅樹在始故不可拔潛龍之志也疏乾為至者也 述文言而稱答問者所以起意也京房易傳曰乾為龍德龍以見為功今尚隱藏故隱者也中庸曰君子依乎中庸遯世不見知而不悔唯聖者能之揚子曰聖人隱也乾鑿度曰正陽在下為聖人故曰聖人隱也 震為至成名震為世虞義也震為長子長子繼世故為世初剛難拔虞屯彖傳義也乾為善善不積不足以成名陽成於三立於七初尚微故不成名也 乾陽至无悶 初龍德而隱者也隱遯同義震為世陽隱初故遯世坤謂復坤坤反君道故稱亂此虞義也京房易傳曰潛龍勿用衆逆同志至德乃潛五陰亂於上一陽潛於下故不見是震為樂亦虞義也震春也春秋繁露曰春蠢也蠢蠢然喜樂之貌故為樂說文曰悶懣也煩懣之意震為樂故无悶也 陽出至言

違　此虞義也復初體震故陽出初震韋昭註國語曰震為作足故為行震為樂為行故樂則行之月滅於坤為既死魄昭二十六年春秋傳曰死惡物也故曰坤死稱憂陽隱坤中遯世无悶故憂則違之初體復復小而辯于物一陽不亂於五陰是辯於物也確堅至志也　虞云確剛貌鄭云堅高之貌故云堅剛也六爻初為本上為末本弱則撓剛則不拔此初六初九之辨也堅樹在始晉語文彼文云堅樹在始始不固本終必槁落韋昭曰樹木也始本根也九龍初潛堅剛不拔故虞氏以為潛龍之志也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也注九二陽不正上升坤五故曰正中庸言之信庸行之謹注庸用也乾為言為信震為行處和應坤

故曰信二非其位故曰謹二者皆用中之義中庸曰
庸德之行庸言之謹閑邪存其誠注閑防也乾為誠
二失位故以閑邪言之能處中和故以存誠言之善
世而不伐注陽升坤五始以美德利天下不言所利
故曰不伐德博而化注處五據坤故德博羣陰順從
故物化易曰見龍在田利見大人君德也注傳别於
經故稱易曰有天德而後可居天位故曰君德疏九二
至正中 乾鑿度曰陰陽失位皆為不正鄭注云初
六陰不正九二陽不正蓋九二中而不正令升坤五

故曰正中謂正上中也隨九五象傳曰孚于嘉吉位正中也虞註云凡五言中正中正皆陽得其正以此為例是也　庸用至之謹　鄭氏三禮目錄曰名中庸者以其記中和之可用也庸用也乾為言九家說卦文乾為信虞義也上云體信足以長人故乾為信處和應坤謂處中和之位而應坤二二五相孚是庸言之信也此荀義也九居二為非其位易者寡過之書也處非其位則悔吝隨之二升坤五復於无過是庸行之謹也此九家義也二者皆用中之義故引中庸以為證耳　閑防至言之　此宋衷義也說文曰閑闌也廣雅曰闌閑也閑有防闌之義故云防也乾天也中庸曰誠者天之道也故乾為誠二不正升五居正是閑邪也中和謂五揚子太玄曰中和莫尚於五是也二處中和是存誠也　陽升至不伐　此九家義也乾為善震為世故曰善世以不言所利為不伐者九家曰不言所利即是不伐也　處五至物化

此荀義也乾為德處五據坤坤道廣博故德博也坤承乾施化成萬物故物化也　傳別至君德　孔子十翊與上下經別卷王弼始以文言附乾坤二卦後遂失古意也二升坤五然必有聖人之德而後可居天子之位言君德者兼德位言之

九三曰君子終日乾乾夕惕若夤厲无咎何謂也子曰君子進德修業注乾為德坤為業以乾通坤謂為進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也注忠信謂五乾為言三不中故修辭誠謂二三艮久艮為居故居業知至至之可與幾也知終終之可與

存義也注至謂初陽在初稱幾幾者動之微知微知彰故曰可與幾終謂上陰稱義知存知亡故曰可與存義是故居上位而不驕在下位而不憂注下卦之上故曰上位知終終之故不驕居三承五故曰下位知至至之故不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣注終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也因日以動因夜以息故云因其時疏乾為至修業此虞義也繫上曰夫易聖人所以崇德而廣業也知崇體卑崇效天卑法地故知德屬乾業屬坤也三體泰泰内乾外坤德業者乾坤相

輔而成故以乾通坤謂爲進德修業虞氏曰陽在三四爲修三過中四不及中故皆言進德修業也　忠信至居業　五以陽居中故曰忠信凡言進言修者皆謂不中以求中三不中故修辭二存誠故誠謂二立誠所以求中也三艮文鄭義也艮爲居虞義也五陽二陰故法五以進德法二以居業也　至謂至存義　至從一一地也故謂初繫下曰知幾其神乎虞註云幾謂陽也陽在復初稱幾初尚微故曰動之微君子知微知彰故可與幾也上爲一卦之終故終謂上乾繫度曰地靜而理曰義故陰稱義亡者保其存者也知存知亡故可與存義也　下卦至不憂　荀註九三曰三居下體之終而爲之君是上位也居上位而不如上九之亢故不驕荀又云三臣於五是下位也在下位而亦如初之无悶故不憂也　終日至其時　此淮南義也班固曰淮南王安聘明易者九人號九師法其書今亡而鴻烈所述者其緒餘也彼

文云夕惕若厲蓋今文脫貞字而以厲屬上讀也古文厲屬下讀攷傳云雖危无咎漢書多有作若厲者皆據今文也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業及時故无咎

注或躍為上在淵為下進謂居五退謂居初二四不正故皆言邪三四不中故皆言時及時所以求中也

中庸曰君子而時中疏或之者疑之也無常無恒是釋或義進謂居五退謂居初此荀義也二中而不正故言邪三正而不中故言時四不中不正故兼言之時中者易之大要也孔子於

彖傳言時者二十四卦言中者三十六卦於彖傳言中者三十九卦言時者六卦蓋時者舉一卦所取之義而言之也中者舉一爻所適之位而言之也時無定而位有定故彖多言中少言時子思作中庸述夫子之意曰君子而時中時中之義深矣故文言申用九之義曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎是時中之義也王弼本欲及時也今從古

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應注謂震巽也庖犧觀變而放八卦雷風相薄故相應同氣相求注謂艮兌也山澤通氣故相求水流濕火就燥注謂坎離也離上而坎下水火不相射雲從龍風

從虎注謂乾坤也乾為龍雲生天故從龍坤為虎風生地故從虎聖人作而萬物覩注聖人謂庖犧合德乾五造作八卦故聖人作覩見也四變五體離離為見故萬物覩萬物皆相見利見之象也本乎天者親上本乎地者親下注震坎艮皆出乎乾故曰本乎天而與乾親故曰親上巽離兊皆出乎坤故曰本乎地而與坤親故曰親下天尊故上地卑故下也則各從其類也注二五相應如物類之相感故下之應上猶

子之於父母各從其類疏謂震至從虎此虞義也傳因二五相應而廣其義明八卦陰陽本有是相應之理也庖犧觀變於陰陽而立八卦震雷巽風相薄而不相悖故同聲相應艮山兌澤高下氣通故同氣相求坎水离火相逮而不相射射厭也内經曰雲出天氣風出地氣乾為龍坤為虎故雲從龍風從虎鴻範曰曰風鄭注云風土氣也凡氣非風不行猶金木水火非土不處故土氣為風虎土物也坤為土是風從虎亦是從其類也 聖人至象也 此虞義也聖人即大人也文王書辭系庖犧於九五故聖人謂庖犧也庖犧全體中和故合德乾五始作八卦是聖人作樂記曰作者之謂聖是也說卦曰相見乎离故离為見聖人作而萬物共覩即利見大人之義也 故震坎至下也 此虞義也乾道成男故震坎艮皆本乎天而皆陽類故親上坤道成女故巽离兌皆本乎坤而皆陰類故親下天尊地

卑故有上下之別表記亦云父尊而不親母親而不尊也　二五至其類　此總結上義也物類相感如聲氣之類是也下應上謂聖人作而萬物覩也言二之應五如子之親上親下以類相從所以釋利見之義也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位注天尊故貴以陽居陰故无位高而无民注坤為民驕亢失位故无民賢人在下位而无輔注上應三三陽德正故曰賢人別體在下故曰在下位兩陽无應故无輔是以動而有悔也注動於上不應於下故有悔疏天尊至无位

此虞義也上於三才為天道是天尊故貴也上本陰位以陽居之故无位无位猶失位荀云在上故貴失位故无位亦此義也　坤為至无民　廣雅曰亢高也越語曰天道盈而不溢盛而不驕上九驕亢又處非其位民不與之故无民也　上應至无輔　此荀義也知賢人為九三者上傳云在下位而不憂故知三也乾鑿度有一聖二庸三君子之目謂復初陽正為聖人臨二陽不正為庸人泰三陽正為君子乾為賢人故又稱賢人也三在下卦故云別體三上敵應故无輔也　動於至有悔　此亦兩義見繫辭篇也

潛龍勿用下也注下謂初見龍在田時舍也注暫舍於二以時升坤五終日乾乾行事也注坤為事以乾通坤故行事或躍在淵自試也注求陽正位而居之故

自試飛龍在天上治也注畫八卦以治下故曰上治

忼龍有悔窮之災也注卦窮於上知進忘退故災乾元用九天下治也注正元以成化故天下治疏下謂至下治

易氣從下生故謂下爲初二非其位故云暫舍虞氏亦云非王位時暫舍也以時升坤五故繫云見龍在田田謂坤非謂舍於田也坤爲事謂泰坤震爲行以乾通坤故曰行事進德修業是也四非上居五則當下居初或之故云自試也白虎通曰伏戲仰觀俯察畫八卦以治下下服而化之故謂之伏戲孟喜章句曰伏服也戲化也是畫卦治下之事上對下言故云上治也王肅註上九曰知進忘退故悔蓋卦窮於上當退之三上不知退亢極災至故曰災也春秋元命包曰天不深正其元不能成其化九者變化之

義以元用九六爻皆正王者體元建極一以貫之而君臣上下各得其位故天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏注陽息初震下有伏巽故曰潛藏

見龍在田天下文明注二升坤五坤為文坤五降二體離離為明故天下文明

終日乾乾與時偕行注震為行因時而惕故與時偕行書曰時之從也勤以行

或躍在淵乾道乃革注二上變體革故乾道乃革

飛龍在天乃位乎天德注體元居正故位乎天德書曰其惟王位在德元

亢龍有悔與時偕極注陽將負其

極弱故與時偕極乾元用九乃見天則注六爻皆正
天之法也在人則為王度易說易六位正王度見矣
疏陽息至潛藏　繫下曰龍虵之蟄以存身也虞彼註
云蟄潛藏也龍潛而虵藏十一月陽息初震為龍
巽為虵故曰潛藏也　二升至文明　二升坤五觀
乎人文以化成天下坤离皆指在下而言故云天下
文明　震為至以行　息至三體震震為行書曰者
周書周祝文孔晁注云謂與時偕行也　二上至乃
革　二升坤五上降坤三是二上變也乾二上變其
彖為革故體革而云四體革者革之既濟較九四一
爻耳四變成既濟革彖云元亨利貞　與乾用九同故
發其義於九四爻而云乾道乃革耳　體元至德元
易有天位天德天位九五也天德乾元也中庸曰
雖有其位茍無其德不敢作禮樂焉雖有其德茍無

其位亦不敢作禮樂焉鄭注云言作禮樂者必聖人在天子之位體元居正者以乾元之德而居九五之位故云位乎天德也書洛誥文引之者證天德之為乾元也　陽將至偕極　陽窮於上則陰復於下故云陽將負伏生鴻範五行傳曰王之不極是謂不建厥咎瞀厥罰恒陰厥極弱鄭彼注云天為剛德剛氣失故於人為弱易說亢龍之行曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔此之謂弱劉歆說曰君有南面之尊而亡一人之助故其極弱也廣雅曰亢極也蔡邕月令章句曰極者至而還之辭陽道窮剛反為弱即與時偕極之義也　六爻至見矣　六爻皆正謂既濟也剛柔正而位當行事皆合於天故曰天之法參同契曰用九翩翩為道規矩是也易說者乾鑿度文案鴻範五行傳射屬王極鄭氏註云射王極之度也射人將發矢必先於此儀之發矢則必中於彼矣君將出政亦先於朝廷度之出則應於民心故云

王度見矣

乾元者始而亨者也注乾始開通以陽通陰故始通利貞者情性也注推情合性乾始而以美利利天下不言所利大矣哉注乾始元也美利謂雲行雨施品物流形故利天下天何言哉四時行焉百物生焉故利之大者也大哉乾乎剛健中正純粹精也注剛者天德也健者天行也中謂居五正謂居初與三也純兼統陰爻也粹不雜也一氣能變曰精蘇曰精氣為物

六爻發揮旁通情也注發動揮變也乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦吉凶以情遷故曰旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也注言乾六爻乘時以居天位坤下承之成既濟定陰陽和均而得其正故天下平疏乾始至始通此虞義也始即元也乾知大始故亦曰始天地不變不能通氣乾始交於坤以陽通陰故始通也　推情合性　此魏伯陽義也爻不正以歸於正故曰利貞性中也情者性之發也發而中節是推情合性謂之和也易尚中和故曰利貞者情性聖人體中和天地位萬物育既濟之効也　乾始至大也　大哉乾元萬物資始故知

乾始元也美利以下虞義也始而亨故雲行雨施品物流形是利天下之事也尋繫下述咸至遘六日七分之義曰過此以往未之或知也始而亨成既濟化育之功天不言而歲功成故天何言哉四時行焉百物生焉所利者大故利者大也俗本作能以今從古也　剛者至為物　文五年春秋傳曰天為剛德故云剛者天德也象曰天行健故云健者天行也若然大有象傳曰其德剛健則健亦德也而云天行者乾剛坤柔剛柔者立本者也健者運行故曰天行乾六爻唯五為中初三為正二中而不正例居坤五故云中謂居五四上不正四例居坤初上例居坤三故云正謂居初與三也乾鑿度曰乾道純而奇鄭彼註云陽道專斷兼統陰事故曰純純全也陽畫三陰畫六乾兼坤則九故云全也乾太元準之以睟荀子非相曰睟而能容雜劉淵林吳都賦註云不雜曰睟雜者睟之反故云睟不雜也管子心術曰一氣能變曰精

一事能變曰智精者清也天輕清而上者故董子曰氣之清者為精繫上曰精氣為物亦謂乾也發動至情也虞註說卦云發動揮變乾六爻以下陸義也乾精粹氣純故能發揮變動旁通於坤坤者乾之反也震與巽坎與離艮與兌及六十四卦皆然故云坤來入乾以成六十四卦各卦有旁通法言或問行曰旁通厥德李軌註云應萬變而不失其正者唯旁通乎若然旁通與用九用六同義乾坤純故用九六餘卦六爻相雜謂之旁通也吉凶以情遷下繫文各卦旁通有吉有凶吉凶者易之情故云旁通情也

言乾至下平　義見乾卦及彖傳陰陽和均以下荀義也

君子以成德為行日可見之行也注初善也積善成德震為行故以為行終日乾乾行事也故曰可見之行

潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

注陽見于二成于三今隱初故未見震為行行而未成是以弗用

疏初善至之行　初元也元者善之長故云善也積善成德勸學篇文虞注坤文言曰初乾為積善善積於初成於三故漢讖郎元賓碑云乾乾積善三終日乾乾積善成德之象故曰日可見之行也德必三而成者乾鑿度曰易始於一分於二通於三至三而天地人之道備故董子曰天地與人三而成德天之大經也

陽見至弗用　九二見龍故云陽見於二春秋元命包曰陽起於一成於三今陽在初故隱而未見體震震為行行而未成謂德未成成十八年古文春秋傳曰服讒蒐慝以誣成德服虔曰成德成就之德初德未成故弗用也此專釋潛義故云潛之為言

君子學以聚之問以辯之注二陽在二兌為口震為言為講論臨坤為文故學以聚之問以辯之兌象君子以朋友講習寬以居之仁以行之注震為寬仁為行居謂居五謂寬以居上而行仁德也易曰見龍在田利見大人君德也注德成而上故曰君德疏二陽至講習

此虞義也乾自坤來陽在初為震在二為兌故兌為口震為言為講論臨坤為文者博學於文故也兌象朋友講習者虞於彼注云兌兩口相對故朋友講習漢博陵太守孔彪碑曰龍德而學學問所以成君德也周書本典曰王在東宮召周公曰朕聞武考不知乃問不得乃學俾資不肖永無惑是人君有學問之

事也　震為至德也　震為寛仁虞義也漢書五行志曰傳曰思之不睿是謂不聖睿寛也孔子曰居上不寛吾何以觀之哉言上不寛大包容臣下則不能居聖位也　德成至君德　德成而上樂記文皇侃註云上謂堂也德成謂人君禮樂德成則為君故居堂上南面尊之也二德成而升坤五故云德成而上謂德已成而居君位故云君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田注重剛謂乾天謂乾五田謂坤田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

注過中則惕疏重剛至坤田　乾剛坤柔内外皆乾故曰重剛虞註云以乾接乾故重剛　位非二五故不中謂上不居乾五而下不居坤田二居坤田龍德而正中者也　過中則惕　此揚雄義

也法言曰立政鼓衆莫尚於中和又云甄陶天下其在和乎龍之潛亢不獲其中矣是以過則惕不及中則躍其近於中乎言三四求中故云近於中

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人注人謂三故或之或之者疑之也故无咎注坎爲疑非其位故疑之也疏人謂三　在人而稱中者繫上曰六爻之動三極之道極中也三不中以三於三才爲人道得稱中也三猶得正故云中不在人　非其至之也　二四變體坎坎心爲疑以九居四故曰非其位豫九四亦非其位以一陽據五陰卦之所由以豫者也故曰勿疑與比異也

夫大人者注聖明德備曰大人與天地合其德注與天

合德謂居五與地合德謂居二與日月合其明注坤五之乾二成離離為日乾二之坤五為坎坎為月與四時合其序注十二消息復加坎大壯加震姤加離觀加兑故與四時合其序與鬼神合其吉凶注乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤故與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時注乾九二在先故曰先天而居坤五故天弗違坤六五在後故曰後天降居乾二故奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎注

人謂三知鬼神之情狀與天地相似故不違疏聖明
至大
人　此易孟京說及乾鑿度文大人謂二五執中含
和而成既濟之功者也故淮南泰族曰大人者與天
地合德日月合明鬼神合靈四時合信故聖人懷天
氣抱天心執中含和不下廟堂而行四海變習萬物
民化而遷善若性諸已能以神化是言既濟之事也
與天至居二　此荀義也二五皆稱大人故兼舉
之三才之道五為天二為地也　坤反至為月　此
荀義也　十二消息至合其序　十二消息乾坤十
二畫也四時四正坎離震兌也劉洪乾象歷曰中孚
加坎解加震咸加離賁加兌求次卦復加坎大壯加
震姤加離觀加兌卦氣起中孚故以復為坎卦也
乾神至吉凶　此虞義也乾陽坤陰陽為神陰為鬼
故以神屬乾鬼屬坤也乾神坤鬼以乾之坤故與鬼
神合其吉凶　乾九至天時　內外皆乾乾天也內

為先九二在內故曰先天而居五五為天位故天弗違外為後六五在外故曰後天而居二二承天時行故奉天時也　人謂至不違　中庸論君子之道曰建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑質諸鬼神而無疑知天也百世以俟聖人而不惑知人也鄭彼注云鬼神從天地者也易曰故知鬼神之情狀與天地相似聖人則百世同道但不悖於天地斯能質鬼神俟後聖故云而況於人乎況於鬼神乎易學在孔氏故中庸所論與文言一也

亢之為言也知進而不知退注陽位在五今乃在上故曰知進而不知退知存而不知亡注在上當陰今反為陽故曰知存而不知亡知得而不知喪注得謂陽

喪謂陰疏陽位至謂陰　此荀義也爻自下而上為進自上而下為退九本陽爻當居陽位陽位在五今反在上是知進而不知退也陽為存陰為亡上宜陰爻今九居之是知存而不知亡也乾陽為得坤陰為喪知九之為陽而不知上之為喪是知得而不知喪也此專釋亢義故云亢之為言

其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

注進謂居五退謂居二存謂五為陽位亡謂上為陰位再言聖人者上聖人謂五下聖人謂二也此申用九之義而用六之義亦在其中矣疏進謂至二也　此荀義也豫六五曰貞疾恒不死象曰中未亡也五中陽位故云中未亡五為存則上為亡又上為宗廟故云亡謂上也

九五生知之聖故首曰聖人九二學知之聖以時升坤五故云知進退存亡而不失其正言學而後至於聖也 此申至中矣 曰進曰存用九之義曰退曰亡用六之義此兼釋之故坤文言不再申也

坤至柔而動也剛注純陰至順故柔陰動生陽故動也剛至靜而德方注其靜也翕故至靜其動也闢故德方虞氏謂陰開為方也後得主而有常注初動成震陽為先陰為後後順得常故後得主而有常含萬物而化光注坤承乾施含弘光大品物咸亨故化光坤稱化也坤道其順乎承天而時行注順者順於乾坤

承乾故稱道貞於六月未間時而治六辰故承天而時行也

疏 純陰至故柔　此荀義也雜卦曰乾剛坤柔虞彼註云坤陰和順故柔與荀同義　陰動至也剛　此九家義也陰動生陽謂初三五也說卦曰立地之道曰柔與剛義同於此　其靜至方也　繫上曰其靜也翕翕則靜之至者故云至靜其動也闢闢開也陰動闢而廣生方猶廣也坤六二直方大虞註云方謂闢陰開為方故云德方坤承乾故云德也　初動至有常　陽先乎陰猶天先乎地男先乎女故云陽為先陰為後也　坤承至化也　乾天也天施地生故曰乾施坤道承天故承乾施繫上曰坤化成物故坤稱化也　順者至行也　說卦曰坤順也虞註云純柔承天時行故順是順者順於乾也乾稱道坤承乾故亦稱道繫上坤道成女亦謂承乾而稱道也貞於六月未間時而治六辰者乾鑿度

文彼文云乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲即承天時行之義也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃注初乾為積善以坤牝陽滅出復震為餘慶坤積不善以乾通坤極姤生巽為餘殃臣弒其君子弒其父注坤消至二艮子弒父至三成否坤臣弒君上下不交天下无邦故子弒父臣弒君非一朝一夕之故其所由來者漸矣注剛爻為朝柔爻為夕漸積也陽息成泰君子

道長陰消成否小人道長皆非一朝一夕之故由積漸使然故君子慎所積易曰正其本萬物理君子慎始差若毫釐繆以千里謂此文也由辯之不早辯也注辯別也初動成震體復則別之早矣繫曰復小而辯於物易曰履霜堅冰至蓋言順也注順猶馴也惡惡疾其始疏初乾至餘殃此虞義也乾為善自一乾以至三乾成故為積善乾坤之壯也故云以坤牝陽殺滅於乙至三日而復出震象曰乃終有慶故曰餘慶陽稱慶也坤為惡故積不善以乾通坤至十六日為姤巽象見辛故云極姤生巽巽者坤一索所得之女故曰餘殃此據納甲也書曰三載

考績三考黜陟幽明伏生書傳曰積善至於明五福以類升故陟之積不善至於幽六極以類降故黜之考績者日計月計歲計至於三載極而至於三考九載亦言積也五福六極餘慶餘殃之謂鄭注禮運曰殃禍惡也家謂乾家坤家也　坤消至弒君　此虞義也坤本乾也說卦曰乾為君為父上乾為君下乾為父坤消至二體艮艮子道至三乾下體滅故子弒父至三成否體坤坤臣道消至五乾上體壞故臣弒君上下不交天下无邦否彖傳文否之匪人无父无君是禽獸也故引彖傳以明之　剛爻至爻也　剛爻為朝柔爻為夕此虞義也虞本繫上曰晝夜者剛柔之象也故以朝夕屬剛柔王逸注楚辭曰稍積曰漸何休注公羊曰漸者物事之端先見之辭故云積漸也乾積善成泰故君子道長坤積惡成否故小人道長一朝謂初乾一夕謂初坤積之久而泰否成故君子慎所積易曰者易傳十翼之逸篇也初爻為本

又謂之元董子對策曰謂一為元者視大始而欲正本是也初正則萬事舉故曰正其本萬物理君子愼始亦謂初爻初最微故曰豪釐詩曰德輶如毛謂初九也初九積善成名初六積惡滅身故曰差以豪釐繆以千里史記太史公自敘曰春秋弒君三十六亡國五十二察其所以皆失其本已故易曰差以豪釐繆以千里故曰臣弒君子弒父非一旦一夕之故其漸久矣蓋古文周易太史公猶見其全而大小戴禮察保傅經解及易通卦驗亦引之或遂以為緯書之文非也　辯別至於物　辯別也鄭氏義穀梁傳曰滅而不自知由別之而不別是辯與別同義也坤別之不早別故惡積而不可弇罪大而不可解復初九不遠復是別之早矣有不善未嘗不知知之未嘗復行是辯於物也物謂陽物陰物　順猶至其始　象曰馴致其道與順同義皆謂陰順陽之性而成堅冰也管子七法曰漸也順也靡也久也服也習也謂之

化上言漸下言順彖言馴中孚言靡恒彖言久皆謂服習積貫而化其義一也惡惡疾其始傳十七年穀梁傳文易著戒於初爻是疾其始

直其正也方其義也注正當爲敬字之誤也乾爲敬故直其敬也坤爲義故方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤注乾二在内故直内而居五是敬立也坤五在外故方外而居二是義立也五動二應陰陽合德故德不孤易曰直方大不習无不利則不疑其所行也注得位得中故不疑其所行疏正當

至義也　下云敬以直內故知正當為敬乾為敬虞
義也坤為義義見上也　乾二至不孤　立猶見也
五自二往在內故直內進居五是敬之發於外者故
敬立也二自五來在外故方外退居二是義之裁於
中者故義立也二五相應乾升坤降成既濟定故德
不孤也　得位至所行　陰居陰是得位也六居二
是得中也　得位得中爻之
最善者故不疑其所行

陰雖有美含之注陽稱美以從王事弗敢成也地道也
注坤為地妻道也注繫曰天一地二天三地四天五
地六天七地八天九地十水一火二木三金四土五
妃以五成故水六火七木八金九土十水以天一為

火二牡木以天三為土十牡土以天五為水六牡火以天七為金四牡金以天九為木八牡陽奇為牡陰耦為妃故曰妻道春秋傳曰水火之牡也又曰火水妃也臣道也注天尊地卑乾為君故坤為臣虞氏以坤為臣也地道无成而代有終也注坤化成物實終乾事疏陽稱美美含之　陽稱美虞義也三下有伏陽故有繫曰至土十　繫曰者上繫文妃以五成昭九年春秋傳文皇侃禮記義疏曰金木水火得土而成土數五故妃以五成也　水以至妻道　此皆劉氏三統歷文也鄭注鴻範云木克土為妻金克木為妻與此義同也陽奇為牡者牡雄也陰耦

為妃者妃配也陰陽之書有五行妃合之說木畏金乙為庚妃金畏火辛為丙妃火畏水丁為壬妃水畏土癸為戊妃土畏木己為甲妃是陽為牡陰為妃也　春秋至妃也　水火之牡也昭十七年春秋傳文火水妃也昭九年傳文所以證妃牡之義　天尊至臣也　乾六爻皆有君象說卦曰乾以君之故知乾為君坤與乾絕體故知坤為臣虞氏註遯九三蹇六二損上九小過六二皆云坤為臣也　坤化至乾事成　坤化成物上繫文周語單襄公曰成德之終也是成與終同義物始於乾而成於坤今坤曰弗敢成曰无成者坤奉乾道而成物代乾終事不居其名董子所謂昌力而辭功是也

天地變化草木蕃注在天為變在地為化乾息坤成泰天地交而萬物通故草木蕃　天地閉賢人隱注泰反

成否乾三稱賢人隱藏坤中以儉德避難不可營以祿故賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也注謹猶慎也疏在天至木蕃　此虞義也陽變陰化故在天為變在地為化坤與乾旁通從旁通變故乾息坤成泰泰彖傳曰天地交而萬物通萬物出震震為草木故草木蕃也　泰反至人隱　此虞義也否泰反其類故泰反成否漢樊毅修西嶽廟記云泰氣推否是也乾文言曰賢人在下位而无輔註謂九三故知乾三稱賢人也六三含章是隱藏坤中否象君子亦謂三也　謹猶慎也　象曰慎不害也故曰謹猶慎
也

君子黃中通理正位居體注地色黃坤為理五之下中

故曰黃中乾來通坤故稱通理正位居體者謂九正陽位而六居下體也一說上體儀禮喪服傳曰正體於上美在其中而暢於四支發於事業美之至也注九正陽位故美在其中四支謂股肱書曰臣作朕股肱六居下體故暢於四支坤為事為業故發於事業中美能黃上美為元下美則裳故曰美之至也乾為美坤承乾故為美疏地色至於上　地色黃坤為理虞義也乾鑿度曰天動而施曰仁地靜而理曰義故知坤為理也地色黃而居中是下中也乾來通坤故稱通理亦虞義乾來通坤謂乾

二居五虞又云五正陽位故曰正位孟子曰立天下之正位趙岐云正位謂男子純乾正陽之位也葢二升坤五故曰五正陽位坤五降二故居下體九六者謂九二六五也二升五故虞謂五一説上體謂居五上體體指五也引喪服傳證體謂五　九正至爲美乾爲美二居上中故美在其中四支謂兩股兩肱周書武順曰左右手各握五左右足各履五曰四枝引書者虞夏書皐陶謨文也坤爲臣爲乾之股肱而居下體故陽於四支坤爲事爲業虞義也中美能黄上美爲元下美則裳昭十三年春秋傳文二中也故曰中美能黄元乾元二居五故曰上美爲元五降二故曰下美則裳三美盡備故曰美之至也美謂乾而云坤者坤承乾故也

陰凝於陽必戰注初始凝陽至十月而與乾接爲其兼

於陽也故稱龍焉注陰陽合居故曰兼陽爾雅曰十月為陽俗作嫌於无陽今從古猶未離其類也故稱血焉注坤十月卦故曰未離其類夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃注乾坤氣合戌亥故曰雜天者陽始於東北色玄地者陰始於西南色黃疏初始至乾[illegible]陰凝陽自午始故象曰履霜堅冰陰始凝也戰者接也建亥之月乾之本位故十月而與乾接也今本疑於陽荀虞姚蜀才本皆作凝故從之 陰陽至從古 消息坤在亥亥乾之位也故曰陰陽合居此荀義也爾雅者釋天文詩杕杜曰日月陽止亦謂十月為陽月俗作謂王弼作也荀鄭虞陸董皆云兼於陽鄭本貲

氏故云古也 坤十月至其類 據消息乾坤至色黄 乾坤氣合戌亥乾鑿度文消息戌亥為坤之月亥乾本位乾鑿度曰乾漸九月故云氣合戌亥陸績註京易傳曰乾坤併處天地之氣雜稱玄黄也天者陽以下荀義也鄉飲酒義曰天地溫厚之氣始於東北而盛於東南故云天者陽始於東北東北天位故色玄說文曰黑而有赤色者為玄鄉飲酒義曰天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北故云地者隂始於西南西南坤位故色黄考工記曰天謂之玄地謂之黄

周易述卷十九

欽定四庫全書

經部

周易述卷二十 二十一

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李銓

謄録監生臣徐紹城

周易述卷二十

元和惠棟撰

說卦傳

昔者聖人之作易也注聖人謂庖犧幽贊於神明而生蓍注幽陰贊助也乾爲神明爲蓍謂乾伏坤初聖人作易探賾索隱鉤深致遠无有遠近幽深遂知來物是幽贊於神明而生蓍也參天兩地而倚數注參三倚立也謂分天象爲三才以地兩之立六畫之數故

倚數也觀變於陰陽而立卦注謂立天之道曰陰與陽乾坤剛柔立本者卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三變三六十八則十有八變而成卦八卦而小成是也繫曰陽一君二民陰二君一民不道乾坤者也發揮於剛柔而生爻注謂立地之道曰柔與剛發動揮變也變剛生柔爻變柔生剛爻以三為六也因而重之爻在其中故生爻和順於道德而理於義注謂立人之道曰仁與義和順謂坤

道德謂乾以乾通坤謂之理義也窮理盡性以至於命注以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至於命巽為命昔者聖人之作易也注重言昔者明謂庖犧將以順性命之理注謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順命陰與陽柔與剛仁與義所謂理也是以立天之道曰陰與陽注陰謂坤陽謂乾立地之道曰柔與剛注柔謂陰爻剛謂陽爻立人之道曰仁與義注乾為仁坤為義兼三才而兩之故

易六畫而成卦注謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也分陰分陽迭用柔剛故易六畫而成章注陰陽位也柔剛爻也迭遞也章謂文理乾三畫成天文坤三畫成地理疏聖人謂庖犧庖犧始作八卦故聖人謂庖犧聖人作故不言庖犧而言聖人也庖犧時未有易名而稱作易者據後言也猶太卜三易矣　幽陰至蓍也　此虞義也幽陰謂坤初太玄曰幽遇神范望注云一稱幽是也中庸曰可以贊天地之化育鄭彼注云贊助也乾為神明乾伏坤初太玄曰昆侖天地而產蓍在昆侖之中故曰幽贊以通神明之德故幽贊於神明荀子勸學曰無冥冥之志者無昭昭之明說文曰冥幽也是幽贊之義也聖人作易探嘖索隱鉤深致遠者嘖初

也初隱未見故探賾索隱初深故曰鉤深致遠謂乾无有遠近幽深遠知來物者遠謂天近謂地幽謂陰深謂陽乾為物神以知來故知來物褚先生據傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖是幽贊為贊化育之本庖犧幽贊於神明而生蓍創為揲蓍之法四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引信三才觸長久筴至萬一千五百二十所謂以通神明之德以類萬物之情也太衍之數五十其用四十有九其一太極以一持萬其 初幽贊於神明 其極至於贊化育參天地皆是物也 參三至數也 此虞義也參謂為三故云參三也倚立廣雅文虞注繫上極其數云數謂六畫之數揲蓍之法分而為二以象兩掛一以象三是分天象為三才也五歲再閏再扐而後掛以成一爻之變耦以承奇故云以地兩之立六畫之數謂乾坤各三爻為六畫也參兩之說諸儒不同馬融王肅等據天數五地數五五位相得而

各有合云五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也一三五凡三參之而九二四凡二兩之而六謂參天兩地而立九六之數也鄭氏云天地之數備於十三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十是諸說不同也　謂立至者也此虙羲也三畫稱卦卦有陰陽故云立天之道曰陰與陽下繫云剛柔者立本者也虞彼注云乾剛坤柔為六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親下故立本者也乾坤各三爻合為六爻而成六子故卦謂六爻陽變成震坎艮謂之陽卦陰變成巽離兑謂之陰卦故觀變於陰陽而立卦也震坎艮乾三索而得巽離兑坤三索而得故六爻三變三六十八所云十有八變而成卦也乾坤與六子俱名八卦而小成謂天三爻故云小成也陽一君二民謂震坎艮陰二君一民謂巽離兑揲蓍之時尚未有畫止稱陰陽故云不道乾坤者也若然天有八卦之象聖人因天

制作震巽巳下六子亦從後名之也 謂立至生爻
此虞義也六畫稱爻爻有剛柔故云立地之道曰
柔與剛道有變動故曰爻故云發動揮變也剛柔相
推變在其中謂九六相變故云變剛生柔爻變柔生
剛爻參重三才以為六爻故云以三為六謂六畫以
成六十四卦爻在重卦之中故生爻也 謂立至義
也 此虞義也乾鑿度曰易始於一分於二通於三
大衍之數五十三才之合效三才為六畫爻辭有仁
義故立人之道曰仁與義陰陽相應為和坤順也故
和順謂坤乾為道為德故道德謂乾以坤順乾是和
順於道德乾鑿度曰天動而施曰仁地靜而理曰義
以乾通坤故謂之理義也 以乾至為命 此虞義
也坤為理以乾推坤故謂之窮理乾為性以坤變乾
故謂之盡性乾伏坤初巽為命性盡理窮故至於命
謂贊天地之化育也繫上曰易簡而天下之理得矣
天下之理得而易成位於其中矣虞彼注云乾坤變

通窮理以盡性故天下之理得天下之理得而易成位乎其中天地位萬物育此既濟之事蓋為下陳明堂大道張本也 重言至庖犧此虞羲也 謂乾至理也 坤下有伏乾所謂性也乾下有伏巽所謂命也乾變坤化參天兩地六耦承奇是各正性命乾為性故以陽順性巽為命故以陰順命此上虞羲也韓非子曰理者方圓短長麤靡堅脆之分也立天之道曰陰與陽不言陰陽而言陰與陽是陰陽之理立地之道曰柔與剛是柔剛之理也立人之道曰仁與義是仁義之理也陰陽柔剛仁義原本於性命所謂性命之理下云兼三才而兩之是順性命之理也陰謂至為義 陰謂坤陽謂乾者謂坤三畫為陰乾三畫為陽也柔謂陰爻剛謂陽爻者謂以三為六二四上為陰爻初三五為陽爻也管子曰天仁地義故乾為仁坤為義 謂參至數也 此虞羲也上云參天兩地而倚數是天地本有兼才之理聖人設卦因

而重之以地兩三而成六畫所謂順性命之理也陰陽至地理 位有陰陽故云陰陽位也爻有剛柔故云剛柔爻也迭遞也已下虞義也釋言曰遞迭也遞迭同訓故云迭遞也剛柔更用事故云迭用柔剛繫上曰仰以觀於天文俯以察於地理故章謂文理文理者間雜之義昭廿五年春秋傳曰五章杜預注云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五色備謂之繡所謂五章是也韓非子曰理者成物之文也天地人各有陰陽剛柔仁義即上文性命之理也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

注此明二篇之次也天地定位乾坤泰否也山澤通氣雷風相薄咸恒損益也水火不相射坎离既未濟

也薄入也射厭也所陳凡八卦相錯而成上下二篇也易說陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也上經象陽故以乾為首坤為次先泰而後否下經法陰故以咸為始恒為次先損而後益又曰离為日坎為月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎离為終既濟未濟為下篇終者所以明戒慎而全王道數往者順知來者逆是故易逆數也注坤為數往乾為知來坤消

從午至亥上下故順乾息從子至巳下上故逆易氣從下生故云易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之注晅乾也乾坤三索而得六子六子自下生六子既成各任生物之功乾為之君坤受而藏之以成十二辟卦也疏此明至王道　此承參兩來釋文王分上下二經乾坤泰否坎離咸恒損益既未濟終始相次之義而六十四卦之序亦可知矣故云二篇之次也天地定位天地乾坤也乾下坤上為泰坤下乾上為否故云乾坤泰否也山澤通氣雷風相薄山上有澤咸山下有澤損雷風恒風雷益故云

咸恒損益也水火不相射水火坎離也水在火上既濟火在水上未濟故云坎離既未濟也薄入馬鄭義射厭虞陸義也射厭釋詁文以上所陳凡八卦月因參重三才之後故相錯雜而成六十四卦為上下二篇也易說者乾鑿度文所以釋二篇諸卦之次正與此合故引之彼文云陽三陰四位之正也故易六十四分而為上下象陰陽也陽道純而奇者鄭注謂陽道專斷兼統陰事故曰純也三法天故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶者陰側於陽故不純四法地故下篇三十四所以法陰也上篇象陽乾陽坤陰故乾為首坤為次乾鑿度又云乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上篇始者尊之也泰陽息卦否陰消卦故先泰而後否鄭注謂先尊而後卑先通而後止者所以類陽事也下篇法陰鄭注謂咸則男下女恒則陽上而陰下故以咸為始恒為次先陰而後陽者以取類陰事也乾鑿度曰損者陰用事益者陽用

事故先損而後益鄭注謂損象陽用事之時陰宜自損以奉陽者所以戒陰道以執其順者也益當陰用事之時陽宜自損以益陰者所以戒陽道以弘其化者也鄭知然者損自泰來故象陽用事之時陰自損以奉陽益自否來故當陰用事之時陽當自損以益陰也日月之道陰陽之經所以終始萬物者五六三十乃天地之數故曰陰陽之經乾彖傳曰大明終始荀注云乾起坎而終於離坤起離而終於坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故終始萬物是上篇終坎离之義也云既濟未濟為下篇終者所以明戒慎而全王道者上篇天道下篇人事王者體中和贊化育而成既濟定既濟象傳曰君子以思患而豫防之荀注云六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂故云所以戒慎而全王道序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉是下篇終既未濟之義也

坤為至數也　繫上曰神以知來知以藏往虞彼

注云乾神知來坤知藏往故坤爲數往乾爲知來坤消巳下虞義也坤消自午右行至亥從上而下故順乾息自子左行至巳從下而上故逆易氣從下生乾鑿度文鄭彼注云易本无形自微及著氣從下生以下爻爲始故十二辰之法坤雖自上而下然消遘及遯亦自下生故云易逆數也　晅乾至卦也　晅乾京義也乾道成男一索再索三索而得震坎艮坤道成女一索再索三索而得巽離兌皆自下而上以明易之爲逆數也九家云乾坤交索既生六子各任其才往生物故云六子既成各任生物之功謂動之散之之類是也乾爲之君謂息卦自子至巳坤受而藏之謂消卦自午至亥是謂十二辟卦著此者爲下陳明堂十二月之法也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎

乾勞乎坎成言乎艮注帝上帝也　上帝五帝在太微之中迭生子孫更王天下故四時之序五德相次聖人法之以立明堂為治天下之大法也神農曰天府黄帝曰合宫唐曰五府虞曰總章夏曰世室殷曰重屋周曰明堂明堂者有五室四堂二九四七五三六一八四正四維皆合於十五室以祭天堂以布政王者承天統物各於其方以聽事謂之明堂月令虞夏商周四代行之令所傳月令是也古之聖人生有配

天之業沒有配天之祭故太皥以下歷代所禘太皥以木德炎帝以火德黄帝以土德少昊以金德顓頊以水德王者行大享之禮於明堂謂之禘祖宗其郊則行之於南郊禘郊祖宗四大祭而緫謂之禘者禘其祖之所自出故也一帝配天功臣從祀故禘禮上遡遠祖旁及毀廟下逮功臣聖人居天子之位以一德貫三才行配天之祭推人道以接天天神降地示出人鬼格夫然而陰陽和風雨時五穀熟草木茂民

无鄙惡物无疵厲羣生咸遂各盡其氣威厲不試刑
措不用風俗純美四夷賓服諸福之物可致之詳无
不畢至所謂既濟定也庖犧畫八卦以贊化育其道
如此萬物出乎震震東方也注出生也東方者青陽
太廟也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也
注東南者東青陽个南明堂个也巽陽藏室故絜齊
離也者明也萬物皆相見南方之卦也注就爲日爲
火故明日出照物以日相見故萬物皆相見南方者

明堂太廟也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也注負斧扆南面而立故南面而聽天下聽朔也乾爲治天子當陽故嚮明而治蓋取諸此者言明堂之法取諸此也蔡氏謂人君之位莫正於此故雖有五名而主以明堂也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤注坤位未而王四季故用事於西南而居中央西總章个南明堂个中央太廟太室也明堂月令中央土土爰稼穡故萬物皆致養役事也坤

為事王者四時迎氣於四郊其中央之帝乃方澤也合圜丘之帝為六天兑正秋也萬物之所說也故曰說言乎兑注兑主酉故正秋總章太廟也兑為雨澤故說萬物震為言震二動成兑言從口出故說言也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也注西北者西總章个北玄堂个也坤十月卦乾消剥入坤故陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎注正北方者玄堂太廟也勞�動也

水性動而不舍故曰勞卦歸藏也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮注東北者東青陽个也故曰成始北玄堂个也故曰成終神也者妙萬物而為言者也注神謂易即一也妙微也聖人餙明堂以一偶萬明者以為法微者以是行不見其事而見其功故妙萬物而為言動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者

莫盛乎艮注四時分而效職故水火相逮雷風不相悖山澤通氣注其子合而成物然後能變化既成萬物也注變化謂乾坤乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣不言乾坤而言變化者以見神之所為疏帝上至如此　此陳明堂之法六子成而生物之功備十二消息具而乾坤之用宏夫然而既濟之治可得而言矣帝即五帝五帝稱上帝者孝經曰周公宗祀文王於明堂以配上帝周以木德謂配木德之帝是五德之帝皆稱上帝也上帝五帝在太微之中迭生子孫更王天下者此何休義也劉歆七略曰王者師天地體天而行是以明堂之制內有太室象紫微南出明堂象太微援神契亦謂五精之神

貫在太微故知五帝在太微之中乾彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天鄭將注曰萬物本乎天聖人而為天子尤天所篤生者故六迭生子孫更王天下如下所云五德相次是也四時之序木火土金水五行之德用事者王所生相故王廢勝王囚王所勝死故云五德相次家語孔子曰天有五行木火金水土分時化育以成萬物其神謂之五帝又曰五行用事先起於木木東方萬物之初皆出焉是故王者則之而首以木德王天下其次則以所生之行轉相承也大戴禮盛德云明堂天法故聖人法之以立明堂謂虛犧作八卦聖人法之故宇文愷據黃圖曰堂方百四十四尺法坤之策也方象地屋圓楣徑二百一十六尺法乾之策也圓象天室九宮法九州太室方六丈法陰之變也十二堂法十二月三十六戶法極陰之變數七十二牖法五行所行日數八達象八風法八卦通天臺徑九尺法乾以九覆六高八十一尺法黃

鍾九九之數二十八柱象二十八宿堂高三尺土階三等法三統堂四向五色法四時五行水四周於外象四海圓法陽也水濶二十四丈象二十四氣水内徑三丈應覲禮經是言所法之事蔡氏明堂月令論其説略同尋明堂之制備於冬官冬官亡故黄圖月令論所稱不盡與古合爲表準所駁然其取法於易則同也又先儒戴德戴聖韓嬰孔牢馬宫劉歆賈逵許慎服虔盧植穎容蔡雍高誘諸人皆以明堂上有靈臺下有辟雍四門有太學故蔡氏論云謹承天順時之令昭令德宗祀之禮明前功百辟之勞起養老敬長之義順教幼誨稚之學明諸侯選造士於其中以明制度生者乘其能而至死者論其功而祭故為大教之宫周書大匡曰明堂所以明道明道惟法是言治天下之大法也大戴禮盛德曰明堂者古有之也盧辯注云案淮南子言神農之世祀於明堂明堂有蓋四方蓋始於此尸子曰黄帝曰合宫有虞曰總

章周人曰明堂皆所以明休其善又曰欲觀黄帝之行於合宫觀堯舜之行於總章故知黄帝曰合宫虞曰總章尚書帝命驗曰帝者承天立五府以尊天重象注云象五精之神也天有五帝集居太微降精以生聖人故帝者承天立五帝之府是為天府桓譚新論曰明堂堯謂之五府府聚也言五帝之神聚於此古文尚書堯典曰正月上日受終於文祖鄭彼注云文祖五府之大名如周之明堂故知唐曰五府皆明堂異名也考工記曰夏后氏世室殷人重屋周人明堂是三代明堂亦異名也五室謂中太室東青陽南明堂西總章北玄堂四堂各有室兼中央為五故有五室四堂也二九四七五三六一八者大戴禮盛德文坤二離九巽四故云二九四兊七中央五震三故云七五三乾六坎一艮八故云六一八凡九謂之九宫一二三四得五為六七八九故乾鑿度曰太一取其數以行九宫四正四維皆合於十五鄭彼注云太

一主氣之神四正四維以八卦神所居故亦名之曰宮太一下行猶天子出廵狩省方岳之事每卒則復太一下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北辰之所居故因謂之九宮始坎次坤次震次巽次中央次乾次兌次艮次離行則周矣乃反於紫宮出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶為終始云坎離震兌為四正乾坤艮巽為四維一九六四二八七三乘五皆為十五故云皆合於十五室以祭天堂以布政者後魏封軌明堂議文軌又云依行而祭故室不過五依時布政故堂不踰四是也王者承天統物各於其方以聽事者禮記明堂陰陽録文彼文云明堂之制周旋以水水左旋以象天内有太室象紫垣南出明堂象太微西出總章象五潢北出玄堂象營室東出青陽象天市上帝四時各治其室故王者法之也統物統萬物也蔡氏章句曰月令所以順陰陽奉四時效氣物行王政也成法具備各從時月藏之明堂

所以示承祖考神明明不敢泄瀆之義故以明堂冠月令虞夏商周四代行之故禮記明堂位兼陳四代之服器其文在周書五十三大戴采以為明堂月令馬氏附月令於小戴而刪明堂字故止謂之月令也中庸言唯天下至聖為能聰明睿知足以有臨也下云凡有血氣者莫不尊親故曰配天是生有配天之業也古文尚書伊訓篇曰惟太甲元年十有二月乙丑朔伊尹祀於先王誕資有牧方明劉歆釋之曰言太甲雖有成湯太丁外丙之服以冬至越茀祀先王於方明以配上帝方明者故明堂之制太甲行吉禘之禮宗祀成湯於明堂以配上帝是沒有配天之祭也夏少康中興伍員亦云祀夏配天三代受命中興之主及繼世有德之君沒皆行配天之祭禹湯文武受命之主也夏之少康周之宣王中興之主也殷之三宗周之成康繼世有德之君也云太皥以下歷代所禘者禮運云大道之行也天下為公鄭注祭法云

有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏已下稍用其姓氏代之禮運所謂大道既隱天下為家禹湯文武成王周公由此其選言禹湯以下雖用明堂之法而大道稍隱也若然太皞炎帝當亦黃帝以下所禘其黃帝以下乃四代所禘見於魯語及祭法也蔡氏獨斷曰易曰帝出乎震震者木也言宓犧氏始以木德王天下也木生火故宓犧氏沒神農氏又以火德繼之火生土故神農氏沒黃帝以土德繼之土生金故黃帝氏沒少昊氏以金德繼之金生水故少昊氏沒顓頊氏以水德繼之是言五德相次自太皞以下也獨斷又云水生木故顓頊氏沒帝嚳以木德繼之木生火故帝嚳氏沒帝堯以火德繼之火生土故帝舜氏以土德繼之土生金故夏禹氏以金德繼之金生水故殷湯氏以水德繼之亦皆五德相次故帝嚳雖不列五帝商周以下禘之堯舜禹湯文武咸列祖宗之祭也若明堂月令以太皞相次者蓋

唐虞已前之制其實歷代皆有損益也禮器曰大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也內金示和也束帛加璧尊德也龜為前列先知也金次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也禮器云大饗其王事大饗者明堂之大禘也王者行大饗之禮於明堂謂之禘祖宗禘者圜丘之大禘與春夏之時禘及喪畢之吉禘也祖者如周之祖文王也宗者如周之宗武王也皆配天之祭又皆蒙禘之名謂禘其祖之所自出故也后稷之祀在南郊郊特牲曰兆於南郊就陽位也又云於郊故謂之郊故云唯郊行之於南郊其三大祭皆在明堂也爾雅祭名曰禘大祭也禘郊祖宗四大祭而總謂之禘者楚語禘郊郊也鄭注大傳不王不禘及詩長發大禘箋皆云郊祀天是郊稱禘也周頌雝序云禘大祖也鄭箋云大祖謂文王是祖稱禘也劉歆云大禘則終王是宗

稱禘也禘者禘其祖之所自出董子曰天地者先祖之所出也故四大祭皆蒙禘之名也殷庚曰茲予大享於先王爾祖其從與享之故云一帝配天功臣從祀禘禮上迴遠祖者謂如周始祖之上又有遠祖譽虞喜曰終禘及郊宗石室是也旁及毀廟者謂四廟二祧之外又及毀廟皆升合食序昭穆故韓詩內傳曰禘取毀廟之主皆升合食於太祖是也下逮功臣者謂功臣從祀周書大匡曰勇如害上不登於明堂高堂隆釋之云謂有勇而無義死不登堂而配食故蔡氏據禮記太學志曰善人祭於明堂其無位者祭於太學是言禘祭下逮功臣之事也聖人居天子之位謂如文言所云飛龍在天乃位乎天德有天德而居天位者也說文曰董仲舒云古之造文者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三為王故云以一德貫三才行配天之祭者謂上四大祭也天道遠故推人道以接天禘禮之

灌是也以孫格祖以祖格天故天神降地示出人鬼格即大司樂所云若樂六變則天神皆降八變則地示皆出九變則人鬼可得而禮是也夫然而陰陽和以下既濟之事也民皆仁厚故无鄙惡緇衣所謂禹立三年百姓以仁遂焉是也六沴不作故物无疵癘鴻範五行傳所謂五福乃降用章於下是也羣生咸遂各盡其氣者謂衆其壽命之氣也諸福之物可致之祥无不衆至者此皆董子對策文諸福之物謂如鳳皇麒麟皆在郊棷龜龍在宮沼之類是也可致之祥謂如天降甘露地出醴泉山出器車河出馬圖之類是也既濟則各正性命保合太和中庸曰致中和天地位焉萬物育焉言明堂之大道本於易故云伏羲畫八卦以贊化育其道如此也

出生至廟也

出生虞羲也廣雅曰生出也此下言明堂之序首稱萬物出乎震者明堂所以贊化育月令記時候則及草木鳥獸蟲魚之類故下屢言萬物也震東方者青

陽太廟在東故曰東方也以下八卦四正四維當明堂十二室知者以鴻範五行傳云孟春之月御青陽左个索祀於艮隅仲春之月御青陽正室索祀於震正季春之月御青陽右个索祀於巽隅孟夏之月御明堂左个索祀於巽隅仲夏之月御明堂正室索祀於離正季夏之月御明堂右个索祀於坤隅中央之極自崑崙中至太室之野土王之日迎中氣於中室孟秋之月御總章左个索祀於坤隅仲秋之月御總章正室索祀於兌正季秋之月御總章右个索祀於乾隅孟冬之月御玄堂左个索祀於乾隅仲冬之月御玄堂正室索祀於坎正季冬之月御玄堂右个索祀於艮隅隅角也高誘注淮南云四角為維是四正四維當十二室之事也今惟坤當太廟太室其左明堂个兌當總章太廟其左總章个為巽耳　東南至絜齊　巽言東南者巽之東震也其南離也故曰東青陽个南明堂个也巽陽藏室故絜齊虞義也陽伏

發初故發發陽藏室古人齋戒必於寢而後會於太廟齋之言齋也齋不齋以致齋者也發陽藏室神明之德在內故繫上云聖人以此齋戒以神明其德祭統亦云専致其精明之德盡性以盡物性故云萬物之絜齋也　離為至廟也　離為日為火火日外景故明離明照於四方故日出照物以日相見故萬物皆相見此上虞義也離言南方者明堂在南故云明堂太廟也　負斧至堂也　負斧扆南面而立周書明堂文其文曰明堂之位天子之位負斧依南面而立群公卿士侍於左右是南面之事也云聽聽朔也者周禮太宰云正月之吉始和布治於邦國都鄙乃縣治象之法於象魏使萬民觀治象浹日而斂之干寶注云周正建子之月告朔日也此即玉藻之聽朔矣玉藻云天子聽朔於南門之外謂明堂南門之外天子受朔於南郊還於明堂告時帝配祖考縣六象之法於象魏退而居太廟及左右个閏月居門故周禮春

官太史云頒告朔於邦國閏月詔王居門終月聽朔之禮當在冬官匠人職冬官亡故明堂之制不詳諸儒鄭元等咸有異說惟二戴馬宮孔牢賈逵盧植潁容許慎服虔蔡雍高誘諸儒知有此制而蔡氏之說尤備具於月令章句今依用之乾為治虞義也天子當陽文四年春秋傳文彼謂諸侯朝正於王亦是明堂班朔之事天子當陽諸侯用命所謂嚮明而治也言八卦九宮之法明堂太廟正值離位故云蓋取諸此也引蔡氏者明堂月令論也彼文引此傳為證言人君四時所居之位莫正於明堂故雖有青陽等五名而以明堂為主因謂之明堂也　坤位至六天乾鑿度曰坤位在未參同契曰土王四季羅絡始終青黑赤白各居一方皆稟中宮戊己之功未在西南彖傳曰西南得朋故用事於西南青黑赤白皆稟中中故居中央白虎通謂土王四季居中央不名時也明堂月令中央土當季夏故用事於西南而居中央

也坤西南卦故西為總章个南為明堂个明堂月令中央土天子居太廟太室故云中央太廟太室也鴻範曰土爰稼穡稼穡所以養人者故萬物皆致養焉傳十五年春秋傳曰此一役也杜預訓役為事坤為事故曰役事也王者四時迎氣於郊謂迎蒼帝赤帝白帝黑帝也其黄帝則中央之帝即周禮之方澤也周禮大司樂以日夏至降神於方澤故月令無中央迎氣之文必知中央為太室者鴻範五行傳曰中央之極自崑崙中至太室之野帝黄帝神后土司之太室之野即中央之土降神於方澤迎之於太廟太室故稱方澤為太室之野也繫上曰大衍之數五十其用四十有九京氏章句云其一不用者天之主氣鄭注乾鑿度云太一主氣之神太一即北辰北辰即皇天大帝與五帝為六故明堂有六天謂四郊中央合圜丘之帝為六天也其神謂之六宗覲禮謂之方明即下傳神也者妙萬物而為言月令其神句芒等是

也周禮大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天謂上帝也以黄琮禮地謂中央帝也以青圭禮東方蒼帝也以赤璋禮南方赤帝也以白琥禮西方白帝也以玄璜禮北方黑帝也皆有牲幣各放其器之色此六天也其神謂之六宗古文尚書虞夏書曰禋於六宗伏生馬融云萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏禋於六宗此之謂也覲禮曰諸侯覲於天子為宫方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明於其上方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黄設六玉與周禮同方明者放乎明堂之制也王者覲諸侯或巡狩四嶽則有方明亦謂之明堂荀子所謂築明堂於塞外以朝諸侯是也塞外境外戰國時齊有泰山明堂即方明也周書朝諸侯於明堂儀禮覲諸侯則設方明故虞禋六宗而覲四嶽羣牧周禮方明而覲公侯伯子男六宗方明即明堂六天之

神鄭氏謂天之司盟非也其制詳於冬官冬官亡而明堂之制不詳禘禮亦廢鄭氏知圜丘方澤之爲禘而不知爲明堂大帝王廟又誤據春秋魯禘改禘爲宗廟之祭無配天之事故魏明帝謂漢氏四百餘年廢無禘祀也但禘禮行於明堂明堂之法本於易明堂之法亡而後之人遂不知以易贊化育矣 兌主至言也兌 兌四正卦辰在酉故正秋於明堂爲總章太廟也兌爲雨澤以下虞義也兌爲澤坎象半見故爲雨澤震爲言 陽息震成兌兌爲口言從口出兌又爲說故說言也 西北至薄也 言西北者乾之西兌也其北坎也故曰西總章个北玄堂个也坤十月卦以下虞義也薄入也乾位在亥消息坤亦在亥故十月卦乾消剝上入坤故陰陽相入陽言出陰言入不言陰陽相出入者據乾入坤故言入也 正北至藏也 坎位正北故云正北方之卦於明堂爲玄堂太廟也坎太玄準之以動故云勞動水性動而不舍

謂不舍晝夜也鄭氏謂水性勞而不倦義亦同也歸藏虞義也月令言天地閉藏故云歸藏也　東北至成終　艮之東震也故曰青陽个其北坎也故曰元堂个也坎者萬物之所歸故曰成終萬物出乎震故、曰成始也　神謂至為言　神謂易虞義也繫上曰非天下之至神其孰能與於此虞注云至神謂易隱初入微太玄曰生神莫先乎一呂氏春秋曰知精則知神知神之謂得一凡彼萬形得一後成下云既成萬物乃神之所為故云即一也荀悦申鑒曰理微謂之妙字亦作眇曹大家注幽通賦云眇微也眇妙同物耳呂氏春秋曰妙而難見荀子曰精微而無形則微妙亦同義耳聖王飾明堂大戴禮盛德文彼文為飾飾古文飭其言曰聖王之盛德人民不疾六畜不疫五穀不災諸侯无兵而正小民无形而治蠻夷懷服明堂者古有之凡九室一室有四戶八牖以茅蓋上圓下方外水曰辟雍赤綴戶白綴牖堂高三尺東

西九似南北七筵其宮方三百步凡人民疾六畜疫五穀災生於天道不順天道不順生於明堂不飾故有天災則飾明堂是也以一偶萬太玄文董子對策曰一者萬物之所從始也故為人君者正心以正朝廷正朝廷以正百官正百官以正萬民正萬民以正四方所謂以一偶萬即論語吾道一以貫之之義也明者以為法微者以是行越語文范蠡曰天道皇皇日月以為常明者以為法微者以是行聖人建明堂取諸离离者明也大戴盛德曰明堂天法故明者以為法上文所陳是也微謂獨行時若日月之晦夕朔旦也荀子曰執一如天地行微如日月日月之行人所不見似乎細微無息止之時循至誠之無息故微者以是行不見其事而見其功荀子文中庸曰不見而章不動而變無為而成不見不動無為不見其事也章變動者見其功也荀子謂之神故云妙萬物而為言也　四時至成物　承上明堂大法而言六子

循四時之序而效職所謂明者以為法也水火雷風山澤一陰一陽合而成物所謂微者以是行也變化至所為乾變坤化故變化謂乾坤乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物此虞義也四時分而效職六子合而成物皆是乾變坤化之事一陰一陽變化不測子曰知變化之道者其知神之所為故不言乾坤而言變化者以見神之所為也此言既濟之功既濟之功始於一造於微成於變化所謂大道也孔子三朝記曰孔子曰所謂聖人者知通乎大道應變而不窮能測萬物之情性者也大道者所以變化而凝成萬物者也情性也者所以理然否取舍者也故其事大配乎天地參乎日月雜於風雲總要萬物穆穆純純其莫之能循若天之司莫之能職百姓淡然不知其善是其事也易之微言盡於是矣以下皆後師所益也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兊說也注自此而下皆易後師所益比訓彖傳神明之德也乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兊為口注訓近取諸身外傳曰平八索以成人故春秋時或名易為八索乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兊為羊注訓遠取諸物王弼本誤列乾為首上今從古乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽

一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女注訓乾道成男坤道成女及易逆數之義索數也乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大轝為文為衆為柄其於地也為黑震為雷為駹為玄黄為旉為大塗為長子為決躁

為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足
為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮巽為木
為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為
不果為臭其於人也為宣髮為廣顙為多白眼為近
利市三倍其究為躁卦坎為水為溝瀆為隱伏為矯
揉為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦
為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳
其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多

心離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為折上槀艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為拘為鼠為黔喙之屬其於木也為多節兊為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羔注訓二篇卦爻之象九家乾後有四為龍為直為衣為言坤後有八為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿震後有三為王為鵠為

鼓巽後有二為楊為鸛坎後有八為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏離後有一為牝牛艮後有三為鼻為虎為狐兌後有二為常為輔頰虞氏逸象又備焉易者象也其是之謂與疏自此至德也說卦先說蓍數卦爻重卦之義二篇之次及消息六子以明易之為逆數然後敘明堂之法而終之以既濟聖人作易以贊化育其義已盡故自乾健也已下皆後師所益後師者七十子之徒是也必知非孔子所作者乾健也已下或訓象傳或訓繫辭或訓上下篇卦爻之象皆為訓詁之體且上陳大道下厠義訓其文不次又如歸藏易亦云乾為天為君為父為大赤為辟為卿為馬為禾為血卦之類亦是訓卦爻之象與此略

同故知非孔子作也云訓彖傳八卦之德者泰彖傳曰内健而外順健順是乾坤也屯傳動乎險中動是震也需傳剛健而不陷陷是坎也离傳重明以麗乎正柔麗乎中正晉傳順而麗乎大明麗是离也蒙傳險而止止是艮也履傳說而應乎乾說是兌也獨巽卦之義彖傳不易其文其訓入者唯見於序卦則巽有入義故不云巽巽也坎或訓險离或訓明易含萬象言豈一端其所訓之義則虞注云精剛自勝動行不休故健純柔承天時行故順動者陽出動行入者乾初入陰陷者陽陷陰中麗者日麗乾剛陽位在上故止震為大笑陽息震成兌震言出口故說也訓近至八索　繫下云庖犧氏近取諸身遠取諸物於是始作八卦乾為首已下皆近取諸身也故乾鑿度孔子曰八卦之序成立則五氣變形故人生而應八卦之體得五氣以為五常是也周書武順曰元首曰末首謂上也乾陽唱故乾上為首腹謂四也坤為富

釋名曰腹富也其中多品似富者也足謂初也震任下能動故為足股謂二也下開似股耳謂五也鴻範坎北方屬聽故為耳目亦謂五也鴻範南方屬視故為目淮南精神曰耳目者日月也离日坎月离目坎耳故云耳目者日月也手謂三也艮為拘以手拘物故為手口謂上也鄭云上開似口外傳者鄭語文韋昭云八索謂八體以應八卦昭十二年春秋傳曰左史倚相能讀三墳五典八索九丘馬融注云八索八卦是當時名易為八索也 訓述至從古 鴻範五行傳曰王之不極時則有馬禍鄭彼注云天行健馬畜之疾行者也屬王極乾為王馬屬王極故為馬又曰思之不容時則有牛禍鄭注云牛畜之任重者也屬皇極坤為土思心曰土牛屬皇極故坤為牛震為龍者震初九也鴻範五行傳曰王之不極時則有龍虵之孽鄭注云龍蟲之生於淵行於无形游於天者屬天乾為龍乾息自初初九潛龍勿用乾初即震初

故震為龍一曰震東方歲星木木為青龍故為龍也巽為雞者巽為木五行傳雞屬木九家據易生人曰巽應八風也風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精為雞故雞十八日剖而成雛二九順陽歷故雞知時而鳴也坎為豕者坎為耳主聽五行傳曰聽之不聰時則有豕禍鄭注云豕畜之居閑衛而聽者也屬聽九家曰豕汙辱畀下也六九五十四主時精為豕豕懷胎四月而生宣時理節是其義也離為雉者劉向五行傳說曰書序高宗祭成湯有蜚雉登鼎耳而雊雉雊鳴者以赤色為主於易離為雉雉南方近赤祥也劉歆觀傳以為羽蟲之孽又離為火明雉有文章故離為雉艮為狗者鄭氏云艮卦在丑艮為止以能吠守止人則屬艮九家云艮數三七九六十三三主斗斗為犬故犬懷胎三月而生斗運行十三時日出故犬十三日而開目斗屈故犬臥屈也斗運行四币犬亦夜繞室也犬之精

畏水不敢飲但舌舐水耳犬鬬以水潑之則解也斗近奎星故犬淥當路不避人者也兌爲羊者兌正秋也易是類謀曰太山失金雞西嶽亡玉羊羊是西方之畜故兌爲羊又兌爲剛鹵鄭氏謂其爲好剛鹵也此一節王氏說川乾爲首上今從鄭氏古文也　訓乾至數也　繫上曰乾道成男坤道成女荀氏云男謂乾初適坤爲震二適坤爲坎三適坤爲艮以成三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲離三適乾爲兌以成三女也三男即長男中男少男也三女即長女中女少女也是訓乾道成男坤道成女之義也震巽一索坎離再索艮兌三索皆自下而上是又訓易逆數之義也索數馬義也　訓二至謂與　訓二篇六十四卦三百八十四爻之象卦爻皆取象於八卦故分屬之八卦也乾爲天者乾健也天行健故乾爲天爲圜者大戴禮天圓曰夫子曰天道曰圓地道曰方考工記曰蓋之圜也以象天也呂氏春秋曰何以說

天道之圜也精氣一上一下圜周復匝无所稽留故曰天道圜為君者虞氏云貴而嚴也為父者虞氏云成三男其取類大故為父也為玉為金者玉取其剛金取其明鼎上九鼎玉鉉六五金鉉皆謂乾也為寒為冰者乾位西北西北寒冰之地也為大赤者虞氏云天陽為赤釋名曰赤者赫也太陽之色白虎通謂赤者盛陽之氣故周為天正色尚赤也為良馬者乾為馬虞氏云乾善故良也為老馬者四月乾巳老也為瘠馬者鄭氏云凡骨為陽肉為陰乾陽皆骨故為瘠馬也為駮馬者宋衷云天有五行之色故為駮馬案考工記畫繢之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃凡五而目有六者玄與黑同而異也五方之色畢而天之玄乃全乎五方之色故云天有五行之色也為木果者宋衷云羣星著天似果實著木故為木果　坤為地者虞云柔道靜也為母者荀云陰位之尊虞云

成三女能致養故為母也為布者虞云坤道廣布不止一方也為釜者取其化成物也為吝嗇者陽吉陰凶以陰化陽吉變於凶故吝也嗇者鄙也啚與鄙同乾為仁仁主施坤為鄙鄙主斂故為嗇也太玄曰圜則杌棿方則嗇吝是也一曰坤田田為嗇說文云嗇愛濇也从來从㐭來者㐭而藏之故田夫謂之嗇夫古文作啚从田故坤為嗇義亦通也為旬者說文云十日為旬坤數十故為旬釋言曰旬均也今易亦有作均者當讀為旬也為子母牛者昭四年春秋傳曰純離為牛離坤之子也坤離皆牛故為子母牛也為大轝者取其載物許慎曰輿地道也漢世有輿地圖其取諸此與為文者九家云萬物相雜故為文楚語左史倚相曰地事文逸禮三正記曰質法天文法地白虎通曰天為質地受而化之養而成之故為文也為衆者虞云物三稱羣陰為民三陰相隨故為衆也為柄者虞氏曰柄本也一說柄當從古文作枋枋與方

通乾為圜故坤為方彖傳曰至靜而德方是也其於地也為黑者據消息十月北方之色至十一月一陽生則為玄故說文曰黑而有赤色曰玄也 震為雷者虞云太陽火得水有聲故為雷也為駹者虞云駹蒼色震東方故為駹舊讀作龍上已為龍非也 案今本作龍鄭讀為尨云取日出時色雜也為玄黃者虞云天玄地黃震天地之雜物故為玄黃為旉者虞云陽在初隱靜未出觸坤故旉則乾靜也旉延叔堅說以旉為專大布非也 案旉古布字故云大布今本作旉干寶注云花之通名鋪為花皃謂之藪義亦通也為大塗者鄭云國中三道曰塗上值房心塗而大者取房有三塗焉案王制云道路男子由右婦人由左車從中央是道有三也震在卯卯上值房心鴻範五行傳曰出入不節鄭注云房有三道出入之象三塗即三道也王廙云大塗萬物所出也為長子者虞云乾一索故為長子也為決躁者變至三體兌兌為決

震外體為蹶故為決躁也為蒼筤竹者九家云蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼筤也為萑葦者鄭云竹類其於馬也為善鳴者乾為馬震得乾之初虞云為雷故善鳴也為馵足者虞云馬白後左足為馵震為左為足初陽白故為馵足為作足者作起也震足起故為作足王劭云馬行先作弄四足者也為的顙者虞云的白顙額也震反生以初為顙初陽白故為的顙其於稼也為反生者宋云陰在上陽在下故為反生謂枲豆之類戴甲而生一曰震春為生乾陽反初故曰反生也其究為健為蕃鮮者虞云震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究為健為蕃鮮巽究為躁卦躁卦則震震雷巽風无形故卦特變耳案變至三則成巽故云下象究二至四體乾故與四成乾乾健也蕃鮮白也巽為白故云耳巽為木者柔爻為草剛爻為木震為蒼筤竹為萑葦為稼皆柔爻也巽為木謂剛爻也為風者陸云風土

氣也巽坤之所生故為風亦取靜於本而動於末也為長女者荀云柔在初為繩直者翟元云上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直也為工者荀云以繩木故為工為白者虞云乾陽在上故白也為長為高者虞云乾陽在上長故高為進退者二陽為進初陰為退巽為木說文引易曰地可觀者莫可觀於木木於五事屬貌容止可觀進退可度是其義也為不果者巽兌之反也兌為決故巽為不果為臭者虞云臭氣也風至知氣巽二入艮鼻故為臭其於人也為宣髮者鄭云頭髮顥落曰宣服四月䕷草死髮在人體猶䕷草在地虞云為白故宣髮馬君以宣為寡髮非也案古宣鮮字皆讀為斯詩瓠葉云有兔斯首鄭箋云斯白也今俗斯白之字作鮮齊魯之間聲近斯宣二年春秋傳云於思於思賈逵曰頭白貌思斯同音宣讀如斯故訓為白也為廣顙者虞云變至三坤為廣四動成乾乾為顙故為廣顙為多白眼者虞云為白

離目上向則白眼見故多白眼為近利市三倍者虞云變至三成坤坤為近四動成乾乾為利至五成噬嗑故稱市乾三爻為三倍故為近利市三倍其究為躁卦者虞云震內體為專外體為躁變至五成噬嗑動上成震故其究為躁卦八卦諸爻惟震巽變耳坎為水者說文曰巛準也北方之行象衆水並流中有微陽之气也為溝瀆者虞云以陽闢坤水性流通故為溝瀆也為隱伏者虞云陽藏陰中故為隱伏也為矯揉者宋云使曲者更直為矯直者更曲為揉水流有曲直故為矯揉也為弓輪者虞云可矯揉故為弓輪坎為月月在庚為弓在甲象輪故為弓輪也案虞據納甲為言又坎在丁上弦在丙下弦故參同契曰上弦兌數八下弦艮亦八賈誼新書曰古之為路輿三十輻以象月是也其於人也為加憂者虞云兩陰失心為多眚故加憂案兩陰謂三初也為心病者虞云為勞而加憂故心病亦以坎二折坤為心病也

為耳痛者坎為耳為疾故為耳痛也為血卦者血陰類坎流坤故為血卦為赤者白虎通曰十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤故為赤也其於馬也為美脊者宋云陽在中央美脊之象為極心者荀云極中也乾為馬坎中爻乾也故為極心為下首者乾為首陽臨坤中故為下首為薄蹄者蹄震也薄迫也陽不在初行則迫地故為薄蹄為曳者初足不正故為曳也其於輿也為多眚眚者虞云眚敗也坤為大轝坎折坤體故為車多眚也為通者坎為大川為溝瀆以達於川故為通也為月者虞云坤為夜以坎陽光坤故為月也為盜者虞云水行潛竊故為盜也其於木也為堅多心者虞云陽剛在中故堅多心棘屬也

離為火者說文曰火燬也南方之行炎而上也為日者荀云陽外光也為電者鄭云取火明也多明似日暫明似電也為中女者荀云柔在中也為甲冑者虞云外剛故為甲乾為首巽繩貫甲而在首上

故為胃胃兊縈也為戈兵者虞云乾為金離火斷乾燥而煉之故為戈兵也其於人也為大腹者虞云象日常滿如妊身婦故為大腹乾為大坤為腹也為乾卦者虞云火日熯燥物故為乾卦鄭云乾當為幹陽在外能幹正也董遇作幹列子曰木葉幹殼張湛讀為乾若然乾幹同物故讀從之為鼈為蟹為蠃為蚌為龜者虞云此五者皆取外剛內柔也鄭云皆骨在外其於木也為折上槀者虞云巽木在離中體大過死巽蟲食心則蠹蟲食木故上槀或以離火燒巽故折槀案巽蟲者巽為風風易本命曰二九十八八主風主蟲故蟲八日化王充論衡曰夫蟲風氣所生倉頡知之故凡蟲為風之字取氣於風故云巽蟲也　艮為山者周語曰山土之聚也坤為土陽止坤上故為山為徑路者虞云山中徑路震陽在初則為大塗艮陽小故為徑路鄭云田間之道曰徑路艮為之者取山間鹿兔之蹊為小石者陸云剛卦之小故為小石

也為門闕者虞云乾為門艮陽在門外故為門闕兩小山闕之象也為果蓏者果上也蓏二陰也宋云木實謂之果草實謂之蓏梅李瓜瓞之屬皆出山谷也為閽寺者宋云閽人主門寺人主巷艮為止此職皆掌禁止者也為指者虞云艮手多節故為指為拘者虞云指屈信制物故為拘拘舊作狗上已為狗字之誤為鼠者虞云似狗而小在坎穴中故為鼠晉九四是也為黔喙之屬者馬云黔喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也陽元在前鄭云取其為山獸其於木也為多節者虞云陽剛在外故多節松柏之屬 兌為澤者虞云坎水半見故為澤為少女者虞云坤三索位在末故少也為巫者乾為神兌為通與神通氣女故為巫案山澤通氣故兌為通也為口舌者虞云兌得震聲故為口舌為毀折者虞云二折震足故為毀折為附決者虞云乾體未圜故附決則果蓏之屬也其於地也為剛鹵者虞云乾二陽在下故剛澤水潤下

故鹹為妾者虞云三少女位賤故為妾為羔者虞云羔女使皆取位賤故為羔舊讀羔為羊非也鄭本作陽云此陽讀為養无家女行賃炊爨今時有之賤於妾也　以上八卦取象猶未備故又取九家及虞氏以該易之象焉九家所載乃說卦之逸象乾六爻稱六龍故為龍其動也直故為直黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤上曰衣下曰裳故乾為衣坤為裳震為言謂乾初也陰陽之義辟諸雌雄牝以合牡猶坤以配乾故坤為牝經利牝馬之貞是其義也坤先迷故為迷上巳為枋傳寫訛為柄故重出方也六四括囊故為囊天元而地黄故為黄莊二十二年春秋傳曰庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉杜預注云乾為玉坤為帛是為帛也酒主陽漿主陰坤陰故為漿帝出乎震今之王古之帝故震為王鵠聲之遠聞者故為鵠考工記曰凡冒鼓必於啓蟄之日鄭彼注云蟄蟲始聞雷聲而動所以取象太元云三八

為木為東方為春為鼓注云如雷聲也震為雷故為鼓大過體巽九二枯楊生稊巽為木故為楊巽為風鸛水鳥知風雨者故為鸛坎十一月律中黃鍾黃鍾為宮為聲調之始故坎為宮釋言曰坎律銓也樊光注云坎卦水水性平律亦平銓亦平也六律為萬事根本黃鍾又為六律之本故為律為可者可河字磨滅之餘又石鼓文河作可蓋古文也坎為大川故為河為棟未詳或云當為棟大過棟橈謂坎也案虞氏注大過以巽木為棟棟疑不能明也為叢棘者坎於木為堅多心故為叢棘坎上六亦於叢棘是也坎為鬼說文曰狐者鬼所乘故為狐子夏曰坎為小狐干寶亦云坎為狐也蒺蔾棘類困六三據於蒺蔾虞氏亦云坎也案初六曰用說桎梏虞注云坎為穿木震足艮手互與坎連故為桎梏昭四年春秋傳曰純離為牛坤為牝坤二五之乾成坎故為牝牛艮為鼻者管寧曰鼻者艮天中之山裴松之案相書謂鼻之所在

為天中鼻有山象故曰天中之山噬嗑六二噬膚滅鼻鼻謂艮也為虎者艮无虎象虎當為膚字之誤也虞氏亦云艮為膚也為狐者未濟卦辭曰小狐訖濟虞注云否艮為狐僖十四年春秋傳曰其卦遇蠱曰獲其雄狐蠱上體艮為狐也坎為狐取其形之隱也艮為狐取其喙之黔也兌為常者九家注云常西方之神也輔頰者兌上也咸上曰咸其輔頰舌故為輔頰也以上逸象凡三十一訛一羨一實三十也　虞氏傳其家五世孟氏之學八卦逸象十倍於九家如乾逸象六十一為王為神為人為聖人為賢人為君子為善人為武人為行人為物為敬為威為嚴為道為德為信為善為良為愛為忿為生為慶為祥為嘉為福為祿為積善為介福為先為始為知為大為盈為肥為好為施為利為清為治為高為宗為甲為舊為久為古為畏為大明為晝為遠為郊為野為門為大謀為道門為百為歲為朱為頂為圭為蓍坤象八

十一為妣為民為刑人為小人為鬼為尸為形為自
為我為躬為身為拇為至為安為康為富為財為積
為重為厚為基為致為用為包為寡為徐為營為下
為裕為虛為書為永為通為近為思為默為惡為禮
為義為事為類為閉為密為恥為欲為過為醜為惡
為怨為害為終為喪為死為殺為亂為喪期為積惡
為冥為晦為夜為暑為乙為年為十年為盍為戶為
闔戶為庶政為大業為土為田為邑為國為邦為大
邦為鬼方為器為缶為輻為虎為黃牛震象四十九
為帝為主為諸侯為人為行人為士為尺為夫為元
夫為行為征為出為逐為作為興為奔為奔走為驚
衛為百為言為講為議為問為語為告為響為音為
應為交為懲為後為世為從為守為左為生為緩為
寬仁為樂為笑為大笑為陵為祭為鬯為草莽為百
穀為麋鹿為筐為趾坎象四十七為雲為元雲為大
川為志為謀為惕為疑為恤為逖為悔為涕洟為疾

為災為破為罪為悖為欲為淫為獄為暴為毒為虛
為瀆為孚為平為則為經為法為叢為聚為習為美
為後為入為納為臀為腰為膏為陰夜為歲為三歲
為酒為鬼為校為穿木為弧為弓彈艮象三十七為
鼻為小子為賢人為童為童僕為官為友為道為時
為小狐為狼為碩為碩果為慎為順為待為執為厚
為求為篤實為穴居為城為宮為庭為廬為牖為居
為舍為宗廟為社稷為星為斗為沫為肱為背為尾
為皮巽象二十為命為誥為號為隨為處為利為商
為同為歸為交為白茅為草莽為草木為薪為帛為
墉為牀為桑為蛇為魚離象十九為黃為見為飛為
明為光為甲為孕為戎為刀為斧為資斧為矢為黃
矢為罔為鶴為鳥為飛鳥為甕為瓶兌象九為友為
朋為刑為刑人為小為密為見為右為少知以上逸
象共三百二十三義
備疏中不復訓也

周易述卷二十